

શ્રીયુત્તમ

બાળપુનર્જિવાની એ: વારીલાલ પુરંજીભદ્રાસ.

પ્રાસંગિક વક્તવ્ય.

સાહિત્યક્ષેત્રમાં જૈન સાહિત્યની એટલી તો વિશાળતાં તેમજ વ્યાપકતા છે, કે જો આં મોટા ભાગે માગધી અને સંસ્કૃતમાં લખાયેલી અગમ્ય પ્રસાદીને પ્રચલિત ભાષામાં અને સામાન્યજનતા સમજી શકે તેવી સરસ-સ્ફુટ શૈલીએ મહાર પાડવામાં આવે તો જંગતભરં માટે તે અલભ્ય સાહિત્ય વિરોધતઃ ઉપકારક થઈ પડે. આટલા માટે અમે જનતાની આવશ્યકતા તેમજ રૂચીને ધ્યાનમાં લઈને જૈન સાહિત્યના ચારે અંગે પૈકી પ્રસંગાનુકૂળ સાહિત્યની ચુંટણી કરી, સાક્ષર બંધુઓના સહકાર નીચે નિયમિત બહાર પાડતા રહ્યા છીએ. છેલ્લા દાયકામાં વ્યવહાર જીવનના વિકાસ અર્થે સમર્થ પુરોનાં આદર્શ નોવેલો, આરોગ્ય ગ્રંથો, વ્યવહાર સૂત્રો આદિને અનુલક્ષી સરસ સાહિત્ય પુરં પાડવા સાથે આત્મિકવિકાસ અર્થે તત્ત્વજ્ઞાનના સરસ પ્રકાશનની અગત્ય અમને લાગ્યા કરતી હતી. કેમકે ધાર્મિક જ્ઞાનના સંસ્કાર પૂરવા માટે આપણે ગામોગામ પાઠશાળાઓ નિભાવવા પાછળ બહોળો ખર્ચ કરી રહ્યા છીએ, તેમાં જો આવશ્યક ક્રિયાસૂત્રોની મહત્તા રૂચીપૂર્વક સમજાવવાને તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયને સરસ શૈલિએ સ્ફુટ કરવામાં આવે તો ચતા શ્રમ અને ખર્ચની સવિશેષ સાર્થકતા થઈ શકે. પરંતુ જે હોજરીને છાદ-દૂધ પચાવવામાં પણ બાદી થઈ જતી હોય તેને તત્ત્વજ્ઞાન જેવી નરદમ મલાધનું ભાણું પીરસતા પહેલાં તે રૂચીપૂર્વક આરોગી શકાય-પચી જાય તેટલું પથ્થ-સ્ફુટ કરી શકે તેવા તત્ત્વજ્ઞની અનુકુળતા શોધાતી હતી. સદ્ભાગ્યે ગત આતુર્ભાસમાં અત્રે અધ્યાત્મવેત્તા શ્રી કેસરવિજયજી મહારાજનો સહયોગ થયો. તેઓથી જેમ યોગ-ધ્યાનની મસ્તીમાં મગહર છે, તેમ આદર્શ લેખક તરીકે પણ તેમણે સારી નામના મેળવી છે. તેમની કમાયેલી કલમથી લખાયેલ 'મલયાન્નંદરી' તથા 'સુદર્શના' જેવાં રસપૂર્ણ કથાનકો, 'યોગશાસ્ત્ર' તથા 'ધ્યાનદીપિકા' આદિ આધ્યાત્મિક ગ્રંથો, 'સમ્યગ્ દર્શન' જેવા બૌદ્ધિબીજો, 'આનંદ અને મહાવીર' જેવા તત્ત્વભાષ્યો અને 'ગૃહસ્થ-ધર્મ' જેવા આવશ્યક માર્ગસૂચક સાહિત્ય જનતામાં સારો આદર મેળવ્યો છે, તેમના આધ્યાત્મિક બ્યાખ્યાનમાં રહેલી સરસતા પૂર્વક રસની જમાવટથી આકર્ષાઈને પ્રવૃત્તિમય જીવનમાં ખૂચી ગયેલ આનંદમય જૈન કે જૈનેતરના બેદ બૂલી જઈને બેદોળા પ્રમાણમાં લાલ લેવા લાગ્યો. એટલુંજ નહિ પણ સંકેટો ભાષ-બહેનો યોગધ્યાનને પથે વળ્યા.

તેઓની ઉપદેશ ધારાથી રૂતાર્ય ચએલ જનતા આ ઉપકારના ચિર-સ્મરણપે કંઈક સેવાનો માર્ગ શોધવા લાગી. દરમિયાન તેમના ગુરુ સદ્ગત આચાર્યશ્રી વિજયમલસુરિની જ્ઞાંતી ઉજવવાનો પ્રસંગ ઉપલબ્ધ થતાં જનતા જલ્દી દડી કે સદ્ગત આચાર્યશ્રીની અંતિમ આત્માની નોંધમાં પોતાની

અને સમગ્ર મહાજનનો જાહેર મેળાવડો કરીને આચાર્યશ્રીના ઉપદેશથી ચર્ચેલી
આત્મજગૃતિ માટે શુભપ્રાર્થના કર્યા.

પદ્મવીરન પ્રસંગે અમદાવાદથી શેઠ વિમળભાઈ મયાભાઈએ આવી આવર
ઓઢાડી, તેમજ પાંચસો મહેમાનો ઉપરાંત બીજા આમપાસના મળી પાંચ-છ
હજાર ભાઈબહેનોની તે પ્રસંગે હાજરી, તથા તાર-ટપાલ દ્વારા રહાનુભૂતિના
આવેશ સેંકડો સંદેશ તેઓશ્રીના જ્ઞાનગોબિંદનો પડથો પાડવા માટે પુરતાં હતાં.
સામાન્ય સંમેલોમાં આ પુરતું હતું; પરંતુ એક સાહિત્ય રસિક અધ્યાત્મી
પુરુષ માટે આવા પ્રસંગની વિશિષ્ટતા તે સાહિત્યનો બહોળો પ્રચાર કર-
વાથી જ ફૂલીતાર્ય થાય તેમ શેઠ વાડીલાલને લાગવાથી શ્રી દેવવિજયજી મ. તું-
તે તરફ ધ્યાન ખેંચ્યું.

મહોપાધ્યાય શ્રી દેવવિજયજી મહારાજ કે જે આચાર્યશ્રીના ભાઈ-પુત્ર
ભાઈ છે, તેઓ પણ સાહિત્ય ઉપાસક રહ્યા. આ શ્રી વિજયકેશરસરિત્કૃત મંથ
માળા તેમનાજ નેતૃત્વ નીચે બહાર આવી છે. તે ઉપરાંત તેમણે પોતે પણ
અંકરણ પુષ્પમાળા તથા અનુયોગદ્વારા સૂત્રનું ભાષાંતર, રેખાદર્શન, દેવવિનોદ,
દેવભક્તિમાળા આદિ મંથો દ્વારા સાહિત્યપ્રતિ કરી છે. એટલે તેમને પણ
જ્ઞાન પ્રભાવનાની અમૃતપતા સમજાઈ. આવે મંથપ્રચાર લક્ષણીથી થઈ શકે
જાય છે. પરંતુ આવી સ્લાણી ચાકસ મામ કે પરિચિત ભાગ પુરતીજ પહોંચાડી
શીતલકાંચ છે. ત્યારે જૈન પ્રભાવ પાપારી હોઈને દેશભરના ખુણે પડેલા ગામડાંઓ
જા તબ્બને શહેરોમાં તેમજ પરદેશમાં છેક યુરોપ-આફ્રિકા-જાપાન આદિ દુરના દેશો
સુધી પથરાયેલી છે. એટલે સાહિત્યનો સર્વવ્યાપી પ્રચાર કરવામાં દરેક ગામો,
હોલ્સરંથાઓ, લાયબ્રેરીઓ, મંડળો તથા શહેરોના દરેક આગેવાનો સુધી મંથને
રાજ્યએકસરખી રીતે પહોંચાડી શકાય તેવો સર્વવ્યાપી જ્ઞાનપ્રચાર કરવા માટે જાનુ-
ને નેદજ સમવડનો વિચાર કરતાં “જૈન ઓરીસ” તરફ ધ્યાન ખેંચાયું, કેમકે શુભ-
જ્ઞાન સંપ્રદાય, જ્ઞાન, શિક્ષાપ્રદ, મારવાડ, મેવાડ, માળવા, પંજાબ, બંગાળ, બર્મા,
આયર્લેન્ડ, બ્રિટિશ, બહુચીરયાન, મદારાષ્ટ્ર, મલબાર, સીલોન આદિ દિગ્દંત્ર દરેક પ્રાંત કે
અવિભાજિત નાના-મોટા જૈન વસ્તીવાળા સમગ્ર દરેક ગામમાં “જૈન” પત્રનું રચાનું
પણ કડોવાથી તેમજ યુરોપ, આફ્રિકા, જાપાન આદિ દુર દેશોવરમાં પણ નવાં નવાં
પત્રો તૈયારી બ્યક્તિ પહોંચેલ છે, ત્યાં જૈન પત્રને આવકાર મળેલો હોવાથી અને
વાર્ષિકારેક મુનિરાજો, સંસ્થાઓ, તથા દીર્ઘજીવ રચનાકારા સમાજમાં પણ જૈન
મંથો સંસ્થાને સર્વવ્યાપી પ્રેમમયો પ્રચાર હોઈને અત્યાર પૂર્વે ત્રીસ મંથોનો સર્વ-
વ્યાપી પ્રચાર જૈન ઓરીસ દ્વારા થઈ શક્યો છે તેમ જોઈને આચાર્યશ્રીની
જ્ઞાનપ્રાસાદીના લાભ “જૈન” પત્રના વાંચનારાઓને આપણ નિર્જીવ થયેલ
મંથમાર્ગ દર્શિનું પણ સરલ સાહિત્ય તૈયાર કરાવી તેને નિષ્ક્રિય પ્રચાર
તે તિમિલાનું દોઈને આ ચોખ્ખાને લાભ મુનિવરો અને જ્ઞાનપ્રચાર માટે જ્ઞાન
જોખ્ખાને રોજિયું બાંધી દેવો ઉપરથી થઈ શકે તે માટે અનુજ્ઞા પોજના પડી

શ્રીસેઠિવા જૈન ચવાલય ।
દૌલાનેર ।

ॐ અર્હનમઃ

મહાવીર તત્ત્વપ્રકાશ.

પ્રકરણ ૧ છું.

આત્મસ્વરૂપ—

કર્મસંબંધરહિત, જ્ઞાનતત્ત્વ, અમર, સહજસ્વરૂપ સિદ્ધ, પર-
માત્માને મારા આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે હું નમન કરું છું.

આ વિશ્વમાં ચૈતન્ય અને જડ એ બે વસ્તુને મૂકીને બીજી
કંઈપણ વસ્તુ નથી. આત્મસ્વભાવ પ્રગટ કરવાની ઇચ્છાવાળા જીવોએ
તે બન્નેનાં લક્ષણો જાણવાં જોઈએ. જેઓ આ બન્નેનાં સ્વરૂપને
પરમાર્થ દ્રષ્ટિએ જાણે છે તે અજીવ તત્ત્વનો ત્યાગ કરી જીવત-
ત્ત્વમાં લીન થયા છે. જીવતત્ત્વમાં લીન થતાં રાગદ્વેષનો નાશ થાય છે.
રાગદ્વેષ દૂર થતાં નવીન કર્મો આવતાં અટકે છે અને પૂર્વે બંધાયેલાં
કર્મો ઓછા થઈ જાય છે. જામ નવીન કર્મોનો બંધ થવાથી અને
જુનાં કર્મોનો નાશ થવાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આત્માનું લક્ષણ—

ઉપયોગ એ આત્માનું લક્ષણ છે. આત્મા પોતાની શક્તિનો
પોતાની મેજે તથા સાધનો દ્વારા પ્રકાશ કરે છે તેને ઉપયોગ કહે
છે. તે ઉપયોગ બે પ્રકારનો છે. એક દર્શન ઉપયોગ અને બીજો

અવતા છે. આખા વિનાશનું જીવન દુઃખરૂપ છે અને ખાલુ ઇન્દ્રિયા-
તાં નેત્રનો વિષય ઘણો છે તેથી ઇન્દ્રિયાધીન સામાન્ય બોધવાળા
નિના બે ભાગ પાડ્યા છે. એક અક્ષુદ્ધશન અને બીજું અચક્ષુ-
દ્ધન, આ પાંચે ઇન્દ્રિયોથી જે સામાન્ય બોધ થાય છે તે અક્ષુ-
દ્ધન અને અચક્ષુદ્ધશન છે. તેમાં ઉપર કહેલા અવધિ અને કેવલ
જ્ઞાન લેખવતાં દર્શન ઉપયોગના ચાર લેદ કહેવામાં આવ્યા છે.

વસ્તુના વિશેષ બોધને—આકારને જાણનાર તે જ્ઞાન ઉપયોગ
જ્ઞાન વસ્તુની તમામ જાણુઓને ભૂતકાળના, વર્તમાનકાળના
થા ભવિષ્યના પદાર્થો અને વારંવાર બદલાતા તેના પર્યાયોને જાણે
જાણે, માટેજ જ્ઞાતા અને દ્રષ્ટા એ શુદ્ધ આત્માનું પૂર્ણ લક્ષણ છે.

આ જ્ઞાન પણ સ્વતઃ—પોતાની મેળે કોઈની પણ મદદ સિવાય
વસ્તુ તત્ત્વને જાણી શકે છે; તેમજ ઇન્દ્રિયોની મદદથી પણ વસ્તુને
જાણે છે, જે પૂર્ણ જ્ઞાન કે જેને કેવળજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે અને
જ્ઞાનના આવરણ કરનાર કર્મનો સર્વથા ક્ષય થવાથી જે પ્રગટે છે.
જે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે. શુદ્ધ છે અને કોઈની મદદ સિવાય તે વિશ્વના
સર્વ પદાર્થોને જાણી શકે છે. આ આત્માનો ક્ષાયકશુણ્ણ કહેવાય
છે, અને તેને કેવળજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે.

કર્મોના ક્ષયોપશમથી પ્રગટ થતા જ્ઞાનને મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન,
અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન, મતિઅજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન, અને વિભંગ
જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે, એટલે તેના સાત લેદ છે. જે કે જ્ઞાનાવર-
ણરૂપી કર્મના ક્ષયોપશમથી આ જ્ઞાન પ્રગટે છે. છતાં આત્મમદ્દિ
જ્ઞાન જ્ઞાત થયેલ જીવ વસ્તુતત્ત્વને તેના ઝરા સ્વરૂપમાં જાણે છે ત્યારે
જેનું જ્ઞાન તે સમ્યક્જ્ઞાન કહેવાય છે અને વિપરિત રીતે વસ્તુત-
ત્ત્વને જાણનારનું જ્ઞાન તે મિથ્યા જ્ઞાન કહેવાય છે, માટે પ્રથમના
જ્ઞાનાર જ્ઞાન તે સમ્યક્જ્ઞાન છે અને તે પછીનાં ત્રણ જ્ઞાન તે મિથ્યા
જ્ઞાન છે.

જ્ઞાનવસ્તુતત્ત્વનું ખરૂં સ્વરૂપ—

દરેક પદાર્થ પોતપોતાના સ્વભાવમાં રહેલા છે. તેના સ્વભા-
વમાં સંયોગ સંબંધથી દરેકર વતો નથી. સંયોગ સંબંધ એટલે
કે પદાર્થની સાથે એકજ સ્થાનમાં અનેક પદાર્થોનું જોડાઈને

પણ જાય છે અર્થાત્ તેના ઉપર આવરણનો પડદો આવી જાય છે છતાં તે સમ્યક્ જ્ઞાન છે.

મિથ્યાજ્ઞાન ત્રણ પ્રકારે છે. પ્રથમનાં બે મિથ્યામતિ અને મિથ્યાશ્રુત એ સર્વ જીવોને હોય છે, કેમકે આટલું પણ જ્ઞાન ન હોય તો તે જીવ અને અજીવમાં પછી તફાવત નજર રહે. ત્રીજું વિભંગજ્ઞાન. એમાં મિથ્યામતિશ્રુત કરતાં અધિકતા તો છે, તે ઇન્દ્રિયોની મદદ વિના રૂપી દ્રવ્યને ભેદ-જાણી શકે છે; છતાં વસ્તુના ખરા સ્વરૂપનો તેને અનુભવ થતો નથી, તેમજ બહારથી દેખાતા પદાર્થો જે દૂર દૂરના તેના ભવામાં આવે છે તેમાં અસ્પૃશ્યતા અને વિપરીત દેખાવાપણું પણ હોય છે. કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન એ બન્ને જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મોના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થાય છે. તે સિવાયનાં સાત જ્ઞાન અને ત્રણ દર્શન તે કર્મોના ક્ષયોપશમથી થાય છે. ખરી રીતે જ્ઞાન એક છે અને દર્શન પણ એક છે; છતાં કર્મની ઉપાધિના ભેદે તેમાં ભેદ પાડવામાં આવ્યા છે. આ જ્ઞાન ઉપયોગ અને દર્શન ઉપયોગ દ્વારા આત્મા પોતાની શક્તિ પ્રકાશે છે અને વિદ્યના અર્થ પદાર્થોનો વિષય કરે છે. અર્થાત્ સર્વ પદાર્થોને દર્શન અને જ્ઞાન દ્વારા જાણે છે અને જીવે છે. આ આત્માનું પૂર્ણ સ્વરૂપ છે. આટલી કોટિ સુધી આત્માનો વિકાસ થાય ત્યારે તે પૂર્ણ વિકાસ થયો સમજવો. બહારનાં પદાર્થોની અપેક્ષાએ તે જ્ઞાતા-દાતા છે, પણ જ્યારે તે અંતર્મુખ સ્થિતિએ પોતે પોતામાં સમાઈ રહે છે ત્યારે તેમાં અખંડ આનંદ અને પૂર્ણ સ્થિરતા હોય છે. જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ કર્મોનો ક્ષય થતાં આ જ્ઞાન દર્શન એકી સાથે ઉત્પન્ન થાય છે. તે સિવાયનાં જ્ઞાનાદિ અનુક્રમે થાય છે. જ્ઞાન ઉપયોગ તે સાકાર છે. દર્શન ઉપયોગ નિરાકાર છે. જ્ઞાન ઉપયોગ સ્વવિકલ્પ છે, દર્શન ઉપયોગ નિર્વિકલ્પ છે. આ બન્ને ઉપયોગો સ્વભાવ અને વિભાવરૂપે પણ છે. મન તથા ઇન્દ્રિય દ્વારાજે જ્યારે જ્ઞાન ઉપયોગની પ્રવૃત્તિ હોય છે ત્યારે તે વિશેષ ઉપયોગ હોય છે, તેમાં પણ શુભ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ હોય ત્યારે શુભ ઉપયોગ કહેવાય છે અશુભ કે અશુદ્ધ ભાવપણે માનાદિની પ્રવૃત્તિ હોય છે ત્યારે તે અશુભ કે અશુદ્ધ જ્ઞાન ઉપયોગ હોય છે. અને પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનું ચિન્ન હોય ત્યારે શુદ્ધ ઉપયોગ હોય છે દર્શન ઉપયોગ પણ જ્ઞાન ઉપયોગની માફક શુદ્ધ-શુભ અશુભ અને અ-

શ્રીસેઠિયા ડૈન ચવાલકા ।
દીવાનેર ।

ॐ अर्हन्मः

મહાવીર તત્ત્વપ્રકાશ.

પ્રકરણ ૧ છું.

આત્મસ્વરૂપ—

કર્મસંબંધરહિત, જ્ઞાનતત્ત્વ, અમર, સહજસ્વરૂપ સિદ્ધ, પર-
માત્માને મારા આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે હું નમન કરું છું.

આ વિશ્વમાં ચેતન્ય અને જડ એ બે વસ્તુને મૂકીને બીજી
કાંઈપણ વસ્તુ નથી. આત્મસ્વભાવ પ્રગટ કરવાની ઇચ્છાવાળા જીવોએ
તે બન્નેનાં લક્ષણો બાજુમાં જોઈએ, જેઓ આ બન્નેનાં સ્વરૂપને
પરમાર્થ દ્રષ્ટિએ બાંધે છે તે અજીવ તત્ત્વનો ત્યાગ કરી જીવત-
ત્વમાં લીન થયા છે. જીવતત્ત્વમાં લીન થતાં રાગદ્વેષનો નાશ થાય છે.
રાગદ્વેષ દૂર થતાં નવીન કર્મો આવતાં અટકે છે અને પૂર્વે બંધાયેલાં
કર્મો ખોલા થઈ જાય છે. આમ નવીન કર્મોનો બંધ થવાથી અને
જીવનાં કર્મોનો નાશ થવાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આત્માનું લક્ષણ—

ઉપયોગ એ આત્માનું લક્ષણ છે. આત્મા પોતાની શક્તિનો
પોતાની મેજે તથા સ.ધનો દ્વારા પ્રકાશ કરે છે તેને ઉપયોગ કહે
is ૧ ઉપયોગ બે પ્રકારનો છે. એક દર્શન ઉપયોગ અને બીજો

જીવ જાય છે અર્થાત્ તેના ઉપર આવરણનો પડદો આવી જાય છે
તાં તે સમ્યક્ જ્ઞાન છે.

મિથ્યાજ્ઞાન ત્રણ પ્રકારે છે. પ્રથમનાં બે મિથ્યામતિ અને
મિથ્યાશ્રુત એ સર્વ જીવોને હોય છે, કેમકે આટલું પણ જ્ઞાન ન
હોય તો તે જીવ અને અજીવમાં પછી તફાવત નજર રહે. ત્રીજું
વેશંગજ્ઞાન. એમાં મિથ્યામતિશ્રુત કરતાં અધિકતા તો છે, તે ઇ-
ન્દ્રિયોની મદદ વિના રૂપી દ્રવ્યને જોઈ-જાણી શકે છે; છતાં વસ્તુના
ખરા સ્વરૂપનો તેને અનુભવ થતો નથી, તેમજ બહારથી દેખાતા
પદાર્થો જે દૂર દૂરના તેના જોવામાં આવે છે તેમાં અસ્પષ્ટતા અને
વિપરીત દેખાવાપણું પણ હોય છે. કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન એ
બન્ને જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થાય
છે. તે સિવાયનાં સાત જ્ઞાન અને ત્રણ દર્શન તે કર્મોના ક્ષયોપ-
શમથી થાય છે. ખરી રીતે જ્ઞાન એક છે અને દર્શન પણ એક છે;
છતાં કર્મની ઉપાધિના ભેદે તેમાં ભેદ પાડવામાં આવ્યા છે. આ જ્ઞાન
ઉપયોગ અને દર્શન ઉપયોગ દ્વારા આત્મા પોતાની શક્તિ પ્રકાશે
છે અને વિધિના સર્વ પદાર્થોનો વિષય કરે છે. અર્થાત્ સર્વ પદાર્થોને
દર્શન અને જ્ઞાન દ્વારા જાણે છે અને જીવે છે. આ આત્માનું પૂર્ણ
સ્વરૂપ છે. આટલી કોટિ સુધી આત્માનો વિકાસ થાય ત્યારે તે
પૂર્ણ વિકાસ થયો સમજવો. બહારનાં પદાર્થોની અપેક્ષાએ તે જ્ઞાતા
-હતા છે, પણ જ્યારે તે અંતર્મુખ સ્થિતિએ પોતે પોતામાં સમાઈ
રહે છે ત્યારે તેમાં અખંડ આનંદ અને પૂર્ણ સ્થિરતા હોય છે.
જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ કર્મોનો ક્ષય થતાં આ જ્ઞાન દર્શન એકી
સાથે ઉત્પન્ન થાય છે. તે સિવાયનાં જ્ઞાનાદિ અનુક્રમે થાય છે. જ્ઞાન
ઉપયોગ તે સાકાર છે. દર્શન ઉપયોગ નિરાકાર છે. જ્ઞાન ઉપયોગ
સ્વવિકલ્પ છે, દર્શન ઉપયોગ નિર્વિકલ્પ છે. આ બન્ને ઉપયોગો
સ્વભાવ અને વિભાવરૂપે પણ છે. મન તથા ઇન્દ્રિય દ્વારાજે જ્યારે
જ્ઞાન ઉપયોગની પ્રવૃત્તિ હોય છે ત્યારે તે વિશેષ ઉપયોગ હોય છે,
તેમાં પણ શુભ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ હોય ત્યારે શુભ ઉપયોગ કહેવાય
છે અશુભ કે અશુદ્ધ ભાવપણે માનાદિની પ્રવૃત્તિ હોય છે ત્યારે
તે અશુભ કે અશુદ્ધ જ્ઞાન ઉપયોગ હોય છે, અને પોતાના શુદ્ધ
સ્વરૂપનું ચિત્તન હોય ત્યારે શુદ્ધ ઉપયોગ હોય છે દર્શન
ઉપયોગ પણ જ્ઞાન ઉપયોગની માફક શુદ્ધ-શુભ અશુભ અને અ

તેને તેવી મિથ્યા પ્રવૃત્તિમાં કોઇએ પ્રેરણા કરી નથી એટલે તેમાં તે સ્વાભાવિક છે. જે જીવ કોઇ દિવસ ઉભો થયો નથી તેને પડવાની વાત ક્યાં રહી ? ૨. સત્ય તત્ત્વને નહિ જાણનારા ગુરૂએ કોઇને કોઇ માર્ગે પ્રેરણા કરીને આ જીવને ધર્મ સંબંધી મિથ્યા પ્રવૃત્તિ કરાવી હોય છે. આ પ્રવૃત્તિ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપના માર્ગને સરલ કરી આપવાને બદલે ઉલટો વધારે મુશ્કેલી અને ગુંથવણ લયોં કરી આપતી હોવાથી વિપરીત પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. ઉત્તર દિશા તરફ જવાની જરૂર છતાં દક્ષિણ તરફનો માર્ગ તે ગુરૂઓએ બતાવેલો હોવાથી તે જીવનું ઇચ્છિત સ્થાન વિશેષ દૂરને દૂર જાય છે. આવી પ્રવૃત્તિવાળા માર્ગને અભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ કહે છે. આ માર્ગમાં આત્મા કે પરમાત્મા પ્રાપ્ત કરવો તે ધ્યેય હોતું નથી પણ પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયો, લક્ષ્મી, માન, અધિકાર, રાજ્યની પ્રાપ્તિ અને દેવાદિની પદવી મેળવવાની મુખ્યતા હોય છે. રાગદ્રેષથી ભરપૂર, વિષય કપાયમાં આસક્તિ, બીજાનો નિગ્રહ કે અનુગ્રહ કરવાની લાગણી વિગેરે ધરાવનારા દેવો અને ગુરૂઓ આ માર્ગમાં મહદગાર સહાયકો હોય છે. તેઓનાં કર્તવ્યો દેવ દેવીને જીવોનાં બળીદાન આપવાં, જીવ હિંસાવાળા યજ્ઞ યાગાદિક કરાવવા, નદીઓમાં સ્નાન કરવાં, વૃક્ષોને પૂજવાં અને બદલાની આશા રાખી દાન આપવાં વિગેરે હોય છે. ૩ સાંશયિક મિથ્યાત્વવાળાને સત્ય વસ્તુમાં સંશય હોય છે. આ સાચું કે તે સાચું તેનો નિશ્ચય તે કરી શકતો નથી. ૪ અનભિગ્રહિક મિથ્યાત્વવાળા જીવો બધા ધર્મને સાચા ને સારા માને છે. સારાસારની, તત્ત્વાતત્ત્વની પરીક્ષા કરી શકતા નથી અને સૌને માની દ્યો-સૌને પુછ દ્યો એમ કહી ગોળ જોળને સરખા માને છે. ૫ અભિનિવેશિક મિથ્યાત્વવાળા જીવો બહોળો જીવને અસત્ય પ્રરૂપણા કરે છે. ખરી વાત-ખરું તત્ત્વ સમજાયા છતાં આગ્રહમાં પડી જવાથી લોકો પાસે ખરું તત્ત્વ કહેતા નથી. પોતાની પ્રથમ કહેલી અસત્ય વાતનેજ પુટી આપ્યા કરે છે. ત્યાં મુખી સત્ય તત્ત્વ જે આત્મા છે તેનો નિશ્ચય જીવ નથી કરી શકતો ત્યાં મુખી જનુરાના પેનવાળો જીવ ત્યાં મોનું નથી ત્યાં સોનું માની એમ છે તેમ તે જીવની અતન્ત્વમ. તત્ત્વને માની પ્રવૃત્તિ શાય છે. અને કોઇને કે ૬ નાથિક પદાર્થને નાટો તે સત્ય સનજીને પ્રવૃત્તિ કરે છે.

ધન મેળવવા પાછળ પ્રયત્ન કરે છે. અનાર્થ દેશોમાં જાય છે. જીવ-
હિંસા થાય તેવા અનેક ધંધાઓ કરે છે. બીજાની વસ્તુ પડાવી
લેવા પ્રયત્ન કરે છે, તેને માટે ખુનખાર લડાઈઓ લડે છે. અનેક
જીવોનો સંહાર તેમાં થાય છે; છતાં પોતાના સ્વાર્થ આટે તે જીવોની
જરા પણ તે પરવા કરતો નથી. પોતાના દેખતાં આવા હજારો
પૃથ્વીપતિઓ માટીમાં મળી ગયા એ નજરે જોવા છતાં પોતાના
દુષ્કર્તવ્યો માટે તેને જરાપણ વિચાર આવતો નથી. નથી પોતે
ખાતો, નથી બીજાને ખાવા દેતો; પણ કેવળ સંચય કર્યાજ કરે છે.
આ સર્વ પ્રવૃત્તિઓ મિથ્યાત્વના જોરને લીધે તે જીવ કરે છે. તે
સાથે અનંતાનુબંધી ચારે કપાયો વર્તતા હોય છે.

આમ આ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભની પ્રબળતા બની
રહેલી તે મિથ્યાત્વને પોષણ આપનારી છે. આ સાથે વિપરીત
ભાવના-વિપરીત બોધનાં કાળાં પુદ્ગલો અને મલીન પરિણામરૂપ
મિથ્યાત્વ મોહનીય, અરધાં કાળાં અને અરધાં ધોળાં મિથ્યાત્વના
પુદ્ગલરૂપ મિથ્ર મોહનીય અને મિથ્યાત્વનાં ધોળાં પુદ્ગલરૂપ
સમકિત મોહનીય તે, સાત પ્રકૃતિઓનો નાશ કરવામાં આવે તો
ક્ષાયક સમ્યક્ત્વ પ્રગટે છે. કપાયનો સર્વથા ક્ષય તો અહીં થતો
નથી પણ જેને અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ કહે છે તેનો
ક્ષય અહીં થાય છે. એક વળત ક્રોધના, માનના, માયાના કે લોભના
અંગે એવો કિલ્લ લાગણી થાય કે જેને લીધે અનંત વીર રસ
તેમાં હોય છે. અર્થાત્ ક્રોધાદિની છેલ્લી હદે તેમાં ઘણાંજ કૂર
પરિણામ થાય છે તેને અનંતાનુબંધી ક્રોધ કહે છે. આવાજ માન
માયા અને લોભનાં પરિણામ થાય છે તેથી તેને અનંતાનુબંધી
કપાય કહેવામાં આવે છે. તેનો ક્ષય થતાં આત્માની ઉજ્જ્વળતા અને
૬૬ ચદ્દારૂપ ક્ષાયક સમકિત પ્રગટે છે. મિથ્યાત્વમોહનીય, મિથ્રમો-
હનીય, સમકિતમોહનીયરૂપ દર્શનમોહનીય એ ત્રણ પ્રકૃતિ અને ચાર
અનંતાનુબંધી કપાય એમ સાતનો ઉપશમ થાય, તેનો બાહ્ય
વિપાક ઉદય ન હોય પણ સત્તામાં રાખથી ભારેલા અગ્નિ પેઠે પડી
રહે તેને ઉપશમ સમકિત કહે છે. આજ સાત પ્રકૃતિ કાંઈક દબાયેલી
ઉપસમેલી સત્તામાં પડી હોય અને કાંઈક બહાર આવવી હોય તેને
લોભીને ક્ષય કરાતો હોય તેને ક્ષાયોપશમિક સમકિત કહે છે.

મહિંસા, સત્ય, અચૂર્ય, બ્રહ્મચર્ય અને સંગત્યાગ એરૂપ વ્યવહાર ચારિત્ર પણ ટકી શકતું નથી. જે વખતે જ્ઞાન આત્માના સ્વરૂપ-માંજ સમાઈ રહે છે. અર્થાત્ જ્ઞાન આત્માકારે પરિણમી રહે છે, ચારે હિંસા, અસત્ય, ચોરી, વ્યભિચાર-મૈથુન અને પરિગ્રહાદિ એ બધું કોણ જાણે ક્યાંએ નાશી જાય છે. તેની હેયાતિ ત્યાં રહેતી નથી; પણ પાછું જ્ઞાન વિષયાકારે પરિણમે છે કે તરતજ હિંસાદિ અને ક્રોધાદિ બધા આવીને ઉભા રહે છે. આ ઉપરથી એ નિશ્ચય થાય છે કે વિષયાકારવૃત્તિ થવી-જ્ઞાનનું વિષયાકારે પરિણમવું તેજ અધર્મનું મૂળ છે અને જ્ઞાન આત્માકારે પરિણમે તેજ આત્માના સ્વભાવરૂપ ધર્મનું મૂળ છે.

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ નિરંજન આત્મસ્વરૂપનું યોગીઓ જ્યારે ધ્યાન કરે છે ત્યારેજ ક્રમોનો ક્ષય થાય છે અને આત્માનું મુક્ત સ્વરૂપ પ્રગટે છે એમાં જરાપણ સંશય નથી.

જે મનુષ્ય આત્માથી પરાઈમુખ થઈ પરદ્રવ્યમાં રાગ કરે છે ત્યારે તેનામાં જ્ઞાનાદિ રત્નત્રય-જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર ટકી શકતાં નથી અને તેને ચારિત્રમાં ગતિ-પ્રગતિ કરનાર પણ નજ કહેવાય. જેઓ ચારિત્રના ખરા સ્વરૂપને જાણવાવાળા છે તેઓ આત્માની સાથે અલેદ રૂપ શુદ્ધ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમાં પ્રગટપણે નિરંતર પ્રવૃત્તિ કરે છે. વ્યવહાર ચારિત્રાદિ—

આચાર વિચારનું જાણવું તે જ્ઞાન, તત્ત્વની રૂચિ થવી-તત્ત્વ રૂચિવાં તે દર્શન-સમ્યક્ત્વ અને તપશ્ચર્યા કરવી, મતો ધારણ કરવાં તે વ્યવહાર ચારિત્ર છે.

નિશ્ચય ચારિત્રાદિ—

આત્મા આત્માવડે આત્મા તરફ પ્રવૃત્તિ કરે તે નિશ્ચય ચારિત્ર છે. આત્મા આત્માવડે આત્માને જાણે તે નિશ્ચય જ્ઞાન છે. અને આત્મા આત્માવડે આત્માને જુવે તે નિશ્ચય દર્શન છે. વ્યવહાર સાધન છે. નિશ્ચય સાધવા જેવું સાધન છે, મારે મોક્ષની ઉચ્છાવાળા જીવેએ આત્માનું જ્ઞાન કરીને પ્રદાપૂવક તે પ્રમાણે આચરણ કરવું, કેમકે મોક્ષની પ્રાપ્તિના બીજે કોઈ ઉપાય આના કંઈ સરત નથી.

પણ તેનીજ થાય છે. જે શુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન કરે છે, તમાજ તદાકાર થાય છે, તેને તેનીજ પ્રાપ્તિ થાય છે. કેમકે વસ્તુમાં જે શુણ્ણ હોય તેજ પ્રગટે, બીજો કયાંથી આવે?

આત્મામાં કુર્માદિ નથી—

જ્ઞાનાવરણીય આદિ આઠ કર્મો તે પુદ્ગલનાં બનેલાં છે. પુદ્ગલો છે. તે આત્મામાં નથી. ઇન્દ્રિય આદિ પર્યાસિઓ તે આત્મા નથી. પાંચ વર્ણો, બે ગંધ, પાંચ રસ, આઠ સ્પર્શ, અને સચિત્ત અચિત્ત મિથ્ર શબ્દ, અને દેહ એ ચેતન નથી. શુદ્ધ સ્ફટિકને રતાં પુષ્પાદિનો સંબંધ થવાથી જેમ તેમાં રતાશ દેખાય છે, પણ તાત્ત્વિક રતાશ સ્ફટિકમાં નથી તેમ શરીરના યોગથી આત્માને વર્ણ ગંધાદિક કહેવાય છે, પણ તાત્ત્વિક રીતે તે આત્મામાં નથી. રાગ, દ્વેષ, મદ, ક્રોધ, લોભ, મોહ આદિ ઉદયિક ભાવના દોષો સંસારી જીવોને સદા ઉદયમાં હોય છે, પણ તે આત્માના ધર્મો નથી. પણ જડ પુદ્ગલના દોષો છે. જો આ ક્રોધાદિ દોષો આત્માના સ્વભાવ ધર્મ હોય તો મોક્ષ પામેલા જીવોને પણ હોઈ શકે, પણ તેમ નથી, તે ઉદયિક દોષો છે. કર્મની સત્તામાંથી બહાર આવેલા છે અને ભોગવીને દૂર કરી શકાય તેવા છે, માટે આત્માના સ્વાભાવિક દોષો નથી. ગતિ, જાતિ, ઇન્દ્રિય, વેદ, કપાય, મનાદિયોગ અને શુણ્ણાણાં ઇત્યાદિ પણ કર્મના સંબંધથીજ ઉત્પન્ન થયેલા છે. તે જીવનું શુદ્ધ લક્ષણ નથી. આ સિવાય જે ક્ષયોપશમિક જ્ઞાનાદિ ભાવો છે તે પણ તત્ત્વથી વિચારીએ તો વિશુદ્ધ જીવનું લક્ષણ નથી. શુદ્ધ આત્મામાં કર્મની મહીનતા નેટલા ભાગે ઓછી થાય છે તે તે ભાગને ચડતાં શુણ્ણાણાંનાં નામો આપેલાં છે. બાકી શુદ્ધ આત્માની માફક શુણ્ણાણું પણ નથી.

સમગ્ર રાગ દ્વેષ મોહાદિ રહિત, જડથી ભિન્ન, મગ્ન ને વિકાર વિનાનો, જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવમય અને જન્મ મરણ રહિત એવા આત્મતત્ત્વનું જેઓ નિરંતર ધ્યાન કરે છે તેઓ શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપનો અનુભવ કરી શકે છે.

હિ પ્રથમ આત્મસ્વરૂપાધિકાર સમાપ્ત.

એ પર્યાય કહેવાય છે. જે આકાર કે ઉપયોગ બદલાવ્યો તેનો નાશ થયો. જે આકાર કે ઉપયોગ ધારણ કર્યો તેની ઉત્પત્તિ થઈ. આમ પર્યાયોની અપેક્ષાએ છંદો દ્રવ્યોમાં ઉત્પત્તિ અને વિનાશ થયા કરે છે; છતાં તે ઉત્પત્તિ અને નાશના બન્ને પ્રસંગમાં જે વસ્તુનું મૂળ દ્રવ્ય છે તે તો કાયમજ રહે છે. પુદ્ગલના ગમે તેટલા આકારો બદલાય પણ મૂળ દ્રવ્ય કાયમજ રહે છે, તેમજ આત્માના ગમે તેટલા ઉપયોગો બદલાય પણ આત્મ દ્રવ્ય તો બન્યું બન્યુંજ રહે છે. દ્રવ્યની અપેક્ષાએ બધાં દ્રવ્યો અવિનાશી છે.

શુણ અને પર્યાય વિનાનું કોઈ દ્રવ્ય નથી અને દ્રવ્ય વિના શુણ કે પર્યાય પણ હોતા નથી. આત્મામાં જ્ઞાનાદિ શુણ છે. પુદ્ગલમાં રૂપ રસાદિ શુણો છે. ધર્મોસ્તિકાયમાં જીવ અને પુદ્ગલો જતાં હોય તેને ચાલવામાં સહાય આપવાનો શુણ છે. અધર્મોસ્તિકાયમાં જીવ પુદ્ગલને સ્થિરતા કરવી હોય ત્યારે સ્થિરતા આપવાનો શુણ છે. આકાશસ્તિકાયમાં જીવ પુદ્ગલને અવકાશ-માર્ગ આપવાનો શુણ છે. કાળમાં નવાં પુરાણાં કરવાનો શુણ છે.

ધર્મોસ્તિકાય અસુક જીવ પુદ્ગલને ગતિમાં મદદ આપતી વખતે જે આકાર ધારણ કરે છે તે જ આકાર બીજાને મદદ આપતી વખતે હોતો નથી. પદાર્થની જડાઈ લાંબાઈ ઘોડાં જાડાં વિગેરેની અપેક્ષાએ તેને પોતાનો આકાર ફેરફાર કરવો પડે છે, આ અપેક્ષાએ તેના પર્યાયો બદલાયા કરે છે. તેમજ અધર્મોસ્તિકાય, આકાશસ્તિકાય અને કાળ દ્રવ્ય પણ પોતાના પર્યાયો ધરાવે છે, ઉત્પત્તિ થાય છે, નાશ થાય છે અને મૂળ દ્રવ્ય ટટી રહે છે.

આ દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં વિશ્વમાં કોઈ પદાર્થ નાશ પામતો નથી અને પોતાના પર્યાયોમાં ફેરફાર કરી શકે છે. આ અપેક્ષાએ દરેક પદાર્થો નિત્ય અને અનિત્ય કહેલાં છે. દ્રવ્યની અપેક્ષાએ નિત્ય-અવિનાશી છે. પર્યાયની અપેક્ષાએ અનિત્ય-વિનાશી છે. ધર્મોસ્તિકાય; અધર્મોસ્તિકાય, લોકાકાશ, અને એક જીવ દ્રવ્ય એ ચારેના પ્રદેશો અસંખ્યાના અને સમાન છે. એકના બે ભાગ ન થાય તેવો પરમાણુ નેટલી આકાશની જગ્યાને વ્યાપિત રહે છે

પડે ત્યારે તેને પરમાણુ કહે છે. વસ્તુસ્થિતિએ તો પુરુષલ દ્રવ્ય પરમાણુ રૂપજ છે. તેમાં અનેક પરમાણુઓ જોડાઈને આકૃતિ બંધાય છે, તેના સ્કંધ, દેશ, પ્રદેશ એવા વિભાગો કદપાય છે. બાકી વસ્તુગતિએ એ બધાં પરમાણુઓજ છે અને તેનેજ પુરુષલ કહેવામાં આવે છે. તેમાં જડતાનો ગુણ મુખ્ય હોવાથી તેને જડ પણ કહે છે. મુંદર આકૃતિઓ બંધાઈને પાછી વિખરાઈ જતાં વાર નથી લાગતી, મોહકસ્વરૂપ બતાવીને થોડા વખતમાં તેજ પાછું નિરાશા ઉત્પન્ન થાય તેવું ઉદ્વેગકારક બની જાય છે માટે તેને માયા પણ કહેવામાં આવે છે. જેમ ઘડો ધુંવાડાથી પૂર્ણ બરવામાં આવ્યો હોય એટલે ધુંવાડો ઘડામાં જેમ વ્યાપી રહે તેમ આ વિચિત્ર પ્રકારનાં અનંત પુરુષલો સ્થૂળ-વિશેષ સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, વિશેષ સૂક્ષ્મ-પણે લોકમાં વ્યાપી રહેલાં છે. આખો લોક આ પરમાણુથી માંડીને સ્થૂળ પદાર્થો-પુરુષલોથી ભરેલો છે, છતાં ધુમાડાથી ઘડો ભર્યો હોય છતાં બીજા પદાર્થને પેસવાનો માર્ગ તેની અંદર રહે છે તેમ જીવાદિ પદાર્થ આ લોકમાં એક બીજાની 'સાથે રહેલા છે. ભારિક પુરુષલો બીજાઓને અવકાશ આપે છે. પરસ્પર પ્રવેશ કરે છે. અન્યોઅન્ય મળે છે, છતાં પોતપોતાનો સ્વભાવ તેઓ મૂકતા નથી.

પુરુષલોને મૂકીને પાંચે તત્ત્વો અમૂર્ત છે. તેમજ નિષ્ક્રિય પણ અપેક્ષાએ છે. જેમાં શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, અને સ્પર્શની વ્યવસ્થા રહેલી છે તે મૂર્ત કહેવાય છે. ને દ્રવ્યના ગુણો ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ થઈ શકે તેમ હોય તે મૂર્ત દ્રવ્ય છે અને જેના ગુણો અર્તીદ્રિય શક્તિથી-આત્માથી ગ્રહણ કરી શકાય છે તે દ્રવ્યને અમૂર્ત કહે છે.

સંસારમાં રહેલા જીવો જેમ અન્યોઅન્ય ઉપકાર કે અપકાર કરે છે તેમ આ સંસાર અટવીમાં જામણ કરનારા જીવોને પુરુષલો પણ જીવન [આયુષ્ય] મરણ, મુખ્ય દુઃખ, દુર્ધ શોક, રૂપે ઉપકાર ને અપકાર કરે છે. આ વ્યવહાર દૃષ્ટિએ ઉપકાર કે અપકાર છે. નિષ્ક્રિય દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં પોતપોતાના સ્વભાવમાં મમ્મ થયેલા પદાર્થોમાંથી કોઈપણ કોઈ ને કોઈ કાળે કાંઈ પણ કરતા નથી, અર્થાત્ તેના સ્વરૂપમાં કાંઈ પણ ફેરફાર કરી શકતા નથી.

જીવ ત્યારે કર્મ જોગવે છે—વેરે છે ત્યારે કર્મ વેદતાં ગુણાશુભ પરિણામ થાય છે. તે ગુણાશુભ ભાવથી આકર્ષાયેલાં, ગુણ-

છે કે પુણ્યલોને કર્મસ્વરૂપે પરિણામવામાં અન્ય જીવાદિ કારણો નથી પણ શુભાશુભ પરિણામોની સાથે સંબંધ થતાં તે પુણ્યલો જ કર્મરૂપે પરિણમી જાય છે. જો આ પુણ્યલોને કર્મરૂપે પરિણમવા ન દેવાં હોય તો શુભાશુભ પરિણામને જીવે કરવાં ન જોઈએ. પછી કારણ વિના કાર્ય થયે નહિ.

આમ કર્મનાં અણુઓનો આત્માની સાથે સંબંધ થાય છે; છતાં ચેતના-જીવ કોઈ વખત કર્મપણાને પ્રાપ્ત થતો નથી તેમ જ પછી ચેતન્યલાવને પ્રાપ્ત થતાં નથી. પોતપોતાના સ્વ-ભાવમાં જીવ પુણ્યલ બન્ને અલગજ રહે છે.

નહારે જીવ કર્મનો કર્તા છે.—

કારણ જે પ્રકારનાં છે, એક ઉપાદાન કારણ બીજું નિમિત્ત. જેવું ઉપાદાન કારણ હોય તેવું જ કાર્ય થાય. કેમકે જ્યાં કાર્ય બન્યું રહે ત્યાં સુધી ઉપાદાન કારણ. અલેદ તેની સાથેજ રહે છે. ઉપાદાન એટલે મૂળ કારણ જેમ ઘડાનું ઉપાદાન કારણ માટી છે. માટીનાં જેટલાં કાર્યો થયે-ઘડા, માટલાં હાંડલાં, તાવડી, કથરોટ, કુંડાં વિગેરે—તે સર્વમાં તમને માટીજ માટી દેખાશે, તે કુટી જશે તોપણ માટીજ રહેવાની, આ ઉપાદાન કારણ કહેવાય છે. હવે ઘડો બનાવવામાં નિમિત્ત કારણ કુંભાર, ચાકરો—ચક્ર, દોરી વિગેરે છે, પણ તેઓની હેયાતિ આ માટીના ઘાટ બન્યા રહે ત્યાં સુધી રહે કે ન પણ રહે, કેમકે નિમિત્ત કારણ કાર્ય થયા પછી નાશ પામે તો પણ કાર્યોએ નાશ પામવું જોઈએ એવો કાંઈ નિયમ નથી. આનું નામ નિમિત્ત કારણ છે. ઉપાદાન કારણમાં તો એવો નિયમજ છે કે કાર્યના અણુએ અણુમાં ઉપાદાન કારણે અલેદરૂપે વ્યાપક થઈ રહેવું જોઈએ. આમ હોય તેજ ઉપાદાન કારણ થઈ શકે છે.

હવે આપણે મૂળવાત ઉપર આવીએ. કર્મનું ઉપાદાન કારણ આત્મા નથી પણ નિમિત્ત કારણ છે. જો કર્મનું ઉપાદાન કારણ આત્માને માનવામાં આવે તો આત્મા ચેતન્ય છે અને કર્મ જડ છે; છતાં તેનું ઉપાદાન કારણ આત્મા માન્ય છે તો કર્મોને પણ માન્ય માનવ. પછી વર્ગી આત્માથી કર્મો અલગ થઈ શકે છે તે

રતો નથી. જે કાર્ય કરે તે કર્તા રાગદ્વેષ કર્મ કરે છે માટે પણ તે રાગાદિજ કહેવાય. કર્મથી રાગાદિ ભાવ ઉત્પન્ન થાય ને રાગાદિ ભાવથી કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે. આમ ભાવ અને અન્યોઅન્ય કર્તાપણું છે. જે વખતે ભાવ, કર્મને કરે છે કર્તા ભાવ છે અને જે વખતે કર્મ, ભાવને કરે છે તે વખતે કર્તા છે. આ પ્રમાણે ભાવ કર્તા અને કર્મ છે, અને કર્મ પણ અને કર્મ છે.

હાર દષ્ટિએ કર્તા જીવ છે:--

જેમ પદાતિ—મુલરોએ જીતેલું યુદ્ધ રાજાએ જીત્યું એમ જ છે તેમ રાગદ્વેષાદિએ કરાયેલું કર્મ, જીવે કર્યું એમ કહે છે, નિશ્ચય દષ્ટિથી વિચારતાં યુદ્ધમાં વિજય મેળવનારાં નાં મનુષ્યો છે, છતાં વ્યવહારે રાજાને વિજય કહેવાય છે, વાસ્તવિક રીતે તો કર્મના કરવાવાળા ક્રોધાદિભાવો છે; છતાં હારથી કર્મનો કર્તા જીવ કહેવાય છે.

સ્વક દષ્ટિ:--

ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારિક, તૈજસ અને કાર્મણ આ પાંચ રો, વજ્રઋષભનારાચાદિ શરીરનાં છ સંઘયલો, સમચોરસ દિ છ શરીરનાં સંસ્થાનો, મનુષ્ય દેવાદિ ચાર ગતિ, એકેન્દ્રિ-દે પાંચ જાતિ વિગેરે પુદ્ગલના કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલા વિકારો તે ચૈતન્યરૂપ નથી, પણ જડ પુદ્ગલો છે.

મિથ્યાત્વ, સ્વાસ્વાદન, મિદ્ર, અવિરતિસમ્યગ્દષ્ટિ, દેશવિરતિ, મત્ત, અપ્રમત્ત, અપૂર્વકરણ, અનિવૃત્તિકરણ, સૂક્ષ્મ સંપરાય, ર્યાંતમોહ, હીણમોહ અને સયોગીકેવલી આ તેર શુભાણું જાણિક છે અને કર્મપ્રવૃત્તિની વૃદ્ધિ હાનીથી બનેલાં છે. કર્મની પ્રતિ—લેરો પાણ્ણિક છે. તેથી ઉત્પન્ન થયેલાં શુભસ્થાનો પણ જાણિક છે. મિથ્યાત્વાદિ શુભસ્થાનો કર્મની પ્રવૃત્તિથી બનેલાં છે, મોંકે શુભસ્થાનની ઉત્પત્તિમાં મોહનીય કર્મ અને મનાદિયોગો રણ છે, પ્રથમના ચાર શુભસ્થાને દર્શન મોહનોય કર્મના નિમિ-દો બનેલા છે પાચનાય. બરના શુભસ્થાન મુધીનાં શુભસ્થાનો રાસ્ત્ર મેહનાય કર્મના ઉદયથી બનેલા છે તેરમું શુભસ્થાન મનાદિ

સ્થાન આધાર છે અને તેનો ધારક જીવ આધેય છે એટલે શુભ-
સ્થાન આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ નથી, તે શુભસ્થાનનો આત્મા સાથે
અલેદ નથી પણ અપેક્ષા એ લેદ છે-જીવથી શુભસ્થાન ક્વચિત્
ભિન્ન છે. આંહી વિશેષતા એ છે કે આ વંદના જીવને શુભ ઉપયો-
ગનું કારણ છે. વંદના કરનારનો શુભ ઉપયોગ તે વખતે હોય છે,
અને આ શુભ પરિણામ જીવને વિધિવિધ પ્રકારના સંસાર સુખના
કારણરૂપ પુન્ય આપે છે.

ચક્રવર્તિ, ઇન્દ્ર, તીર્થંકરપદ આદિની પ્રાપ્તિમાં મુખ્ય કારણ
પુન્ય છે. આ પુન્યની પ્રાપ્તિમાં મુખ્ય કારણ શુભ ઉપયોગ છે
અને શુભ ઉપયોગનું કારણ આ યુનિને કરાતી વંદના વિગેરે છે.
એટલે પ્રમત્તાદિ શુભસ્થાનોને કરાતી વંદના સાંસારિક કદયાણનું
કારણ છે. તે નિરર્થક તો નથી જ. પણ તેથી નિરાખાધ સુખ
શાંતિવાળા મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તેને માટે તો શુભાશુભ
ખન્ને પ્રકારનાં ણંધનોનો નાશ કરવો જોઈએ અને શુદ્ધચિદ્રૂપ
આત્માનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. કેવળ શુભસ્થાનની વંદનાથી જીવને
વીતરાગ સ્વસંવેદનતાવાળું સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી, એ કહેવાનો
આશય છે.

જેમ મ્યાનનું વર્ણન કરવાથી ખડ્ગનું વર્ણન થતું નથી,
થતું મનાતું નથી, તેમ અચેતન દેહની સ્તુતિ કરવાથી જ્ઞાન
સ્વરૂપ આત્માની સ્તુતિ થઈ નજ ગણાય. જેમ ખડ્ગથી ફાડવું
ચીરવું કાપવું આદિ કાર્ય થાય છે તે મ્યાનથી થતું નથી, માટેજ
મ્યાનથી ખડ્ગ જુદાં છે. તેથી મ્યાનનું વર્ણન કરવાથી ખડ્ગનું
વર્ણન થતું નથી. તેની માફક સાત ધાતુવાળું શરીર અચેતન છે,
તેના વર્ણનથી આત્માનું વર્ણન થતું નથી. જ્ઞાન લક્ષણવાળો આત્મા
ચેતન છે. તે ચેતનનું કામ જડ શરીર કરી શકે નહિ. તેથી દેહની
સ્તુતિથી આત્માની સ્તુતિ ન મનાય પણ આત્માની સ્તુતિથી
આત્માની જ સ્તુતિ મનાય.

જેની પ્રતીતિ યથા છતાં પણ જે હોઈ વખત પ્રતીત થતું
નથી તે તેનાથી સર્વથા ભિન્ન છે. જેમ રસથી રૂપ ભિન્ન છે. શરી-
રની પ્રતીતિ યથા છતાં ચૈતન્યની પ્રતીતિ થતી નથી માટે દેહ

શાસ્ત્રોની અંદર કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થયેલા ઉદયિક, ઉપશમિક અને ક્ષયોપશમિક ભાવો વિવિધ પ્રકારે વર્ણન કરેલા છે તે બધા ભાવો અપેક્ષાએ અચેતન-જડ છે.

જે ભાવો-લાગણીઓ કર્મના ઉપશમ થવાથી થાય તે ઉપશમિક ભાવ છે. કર્મના ક્ષયથી જે ભાવ પ્રગટે તે ક્ષાયિકભાવ છે. કર્મના ક્ષયોપશમથી જે ભાવ પ્રગટે તે ક્ષયોપશમિક છે. કર્મના ઉદયથી જે ભાવ થાય તે ઉદયિક ભાવ છે. અને જેમાં કર્મનો ઉપશમ, ક્ષય, ક્ષયોપશમ કે ઉદય કારણરૂપ ન હોય અને જે જીવના સ્વભાવથીજ થાય તે પરિણામિકભાવ છે.

જે લાગણીઓ બીજી લાગણીના બળે દબાયેલી રહે, બીજી લાગણી વિદ્યમાન હોય ત્યારે પ્રગટ ન દેખાય તે ઉપશમ છે. જેમ અગ્નિ કે દીવાદિકનો પ્રકાશ. અગ્નિ ઉપર રાખ નાખવાથી કે દીવા ઉપર બીજી કોઈ વાસણ આદિ વસ્તુ ઢાંકી દેવાથી તેનો પ્રકાશ કે ગરમી દબાયેલી રહે છે પણ તેનો નાશ થતો નથી, તેમ અમુક પ્રકારના ઉત્તમ પરિણામના બળે કેટલીક કર્મની પ્રકૃતિઓ તે વખતે ઉદયમાં આવી પોતાનો પ્રભાવ જીવને બતાવી નથી શક્તી તે ઉપશમ ભાવ છે. મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિનોજ ઉપશમ ભાવ થાય છે, તેથી ઉપશમસમ્યક્ત્વ અને ઉપશમચારિત્ર પ્રગટે છે. દર્શન-મોહ અને ચારિત્રમોહ એ બન્નેને વિશુદ્ધ પરિણામે દબાવી શકાય છે. મનુષ્ય જેમ બીજા કામમાં પ્રવૃત્તિ કરતો હોય અને તેમાં આસક્ત હોય ત્યારે પોતાની સારી કે ખરાબ આદતોને યોડા વખતને માટે જેમ ભૂલી જાય છે, તેમ સારા વિચારો કે સારા સહવાસના કારણે જીવ આ બન્ને પ્રકૃતિઓને દબાવી શકે છે, પણ તેનો ક્ષય થયો ન હોવાથી તેવી પ્રવૃત્તિ કે તેવા નિમિત્તના અભાવે અને તેની વિરોધી પ્રવૃત્તિ કે વિરોધી નિમિત્તો આવી મળતાં પાછી તે પ્રકૃતિઓ સત્તામાંથી બહાર આવીને પોતાનો પ્રભાવ બતાવે છે એટલે આ ઉપશમભાવ પણ કર્મની પ્રકૃતિના અંગે હોવાથી તે ચેતન્યસ્વરૂપ નથી.

મતિજ્ઞાન, ક્ષુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન, મતિઅજ્ઞાન, ક્ષુતઅજ્ઞાન, વિભવજ્ઞાન, ચક્ષુર્દર્શન, અચક્ષુર્દર્શન અવધિદર્શન, ક્ષયોપશમિક ભાવના દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ, વીર્ય, ક્ષયોપ-

ની અંદર કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થયેલા ઉદયિક, ઉપશમિક
ક્ષયોપશમિક ભાવો વિવિધ પ્રકારે વર્ણન કરેલા છે તે બધા
અપેક્ષાએ અચેતન-જડ છે.

જે ભાવો-લાગણીઓ કર્મના ઉપશમ થવાથી થાય તે ઉપ-
ક ભાવ છે. કર્મના ક્ષયથી જે ભાવ પ્રગટે તે ક્ષાયિકભાવ છે.
ક્ષયોપશમથી જે ભાવ પ્રગટે તે ક્ષયોપશમિક છે. કર્મના
થી જે ભાવ થાય તે ઉદયિક ભાવ છે. અને જેમાં કર્મનો
પ્રમ, ક્ષય, ક્ષયોપશમ કે ઉદય કારણરૂપ ન હોય અને જે જીવના
ભાવથીજ થાય તે પરિણામિકભાવ છે.

જે લાગણીઓ બીજી લાગણીના બળે દબાયેલી રહે, બીજી
લાગણી વિદ્યમાન હોય ત્યારે પ્રગટ ન દેખાય તે ઉપશમ છે. જેમ
જે કે દીવાદિકનો પ્રકાશ. અગ્નિ ઉપર રાખ નાખવાથી કે
ઉપર બીજી કોઈ વાસણ આદિ વસ્તુ ઢાંકી દેવાથી તેનો પ્રકાશ
ગરમી દબાયેલી રહે છે પણ તેનો નાશ થતો નથી, તેમ અમુક
કર્મના ઉત્તમ પરિણામના બળે કેટલીક કર્મની પ્રકૃતિઓ તે
જે ઉદયમાં આવી પોતાનો પ્રભાવ જીવને બતાવી નથી શકતી
ઉપશમ ભાવ છે. મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિનોજ ઉપશમ ભાવ
છે, તેથી ઉપશમસમ્યક્ત્વ અને ઉપશમચારિત્ર પ્રગટે છે. દર્શન-
હ અને ચારિત્રમેહ એ બન્નેને વિશુદ્ધ પરિણામે દબાવી શકાય
મનુષ્ય જેમ બીજા કામમાં પ્રવૃત્તિ કરતો હોય અને તેમાં આ-
જ્ઞ હોય ત્યારે પોતાની સારી કે ખરાબ આદતોને થોડા વખતને
પ્રગટે જેમ ભૂલી જાય છે, તેમ સારા વિચારો કે સારા સહવાસના
કારણે જીવ આ બન્ને પ્રકૃતિઓને દબાવી શકે છે, પણ તેનો ક્ષય
થોડો ન હોવાથી તેવી પ્રવૃત્તિ કે તેવા નિમિત્તના અભાવે અને
બીજી વિરોધી પ્રવૃત્તિ કે વિરોધી નિમિત્તો આવી મળતાં પાછી તે
પ્રકૃતિઓ સત્તામાંથી બહાર આવીને પોતાનો પ્રભાવ બતાવે છે
મેટલે આ ઉપશમભાવ પણ કર્મની પ્રકૃતિના અંગે હોવાથી તે
ચેતન્યસ્વરૂપ નથી.

મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન, મતિઅજ્ઞાન,
મુતઅજ્ઞાન, વિભગજ્ઞાન, અધુરદર્શન, અચક્ષુરદર્શન, અવધિદર્શન
ક્ષયોપશમિક ભાવના દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ, વીર્ય, ક્ષ

કે. બાકીના બધા ભાવો અચેતન જડ છે. નિમિત્તસંયોગથી સંયોગ પ્રાપ્તિ આવે છે અને તેનો જીવથી વિયોગ-ભુદાપણં પણ થઈ શકે છે માટે તે અજીવ છે.

આ બધી હકીકત જણાવીને કહેવાનો આશય એ છે કે જીવ તત્વથી અજીવ તત્વ સર્વથા ભિન્ન છે એ બરાબર જાણવાની જરૂર છે. આ પ્રકૃતિઓમાં વિવિધ પ્રકારના સુંદર કે અસુંદર વિકારો પરિણામો જણાય છે છતાં તે સર્વ જડ છે, પુણ્નલના ધર્મ છે, તેને જે બરાબર તેના મૂળસ્વરૂપ સાથે એક કરવા સુધી જાણતો નથી તે વ્યવહારે ચારિત્રવાન હોય છતાં નિર્દોષ શુદ્ધ આત્મા જે પરમાત્મ સ્વરૂપ છે તેને પામી શકતો નથી. આ પ્રકૃતિઓ કેટલીક તો એવી છે કે આત્માના જેવા દેખાવ કરે છે છતાં તે પુણ્નલોનો જ વિકાર છે, તે બરાબર લક્ષમાં રાખવાથી જડ-ચૈતન્યનું વિવેક-જ્ઞાન બરાબર થઈ શકશે.

ઈતિ અજીવ અધિકાર.

આગળ વધવાને બદલે તે પાછો હઠતો જાય છે. કર્મનું
કેલવાને બદલે હવે તે જાળામાં વધારે ને વધારે સપડાતો
જાય છે. બકરાના ટોળામાં રહેલું સિંહનું બચ્ચું
જેમ બકરું માની સાથેના બકરાઓના જેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે,
તાની જાત કે બળનું જ્ઞાન નથી રહેતું, તેમ આત્મા આ
કે અજ્ઞાનતાના ટોળામાં જાળીને પોતાને પુરુષ, સ્ત્રી, પશુ,
નાલાયક, અશક્ત વિગેરે માને છે અને એ કર્મની પ્રકૃતિઓ
ઉદયિક ભાવો લાવી આપે છે તેમાં આસક્ત બનીને તદાકાર
રેણુમી તેનો અનુભવ લે છે, એ અનુભવ લેવામાં રાગદ્વેષ
, એ પરવસ્તુનો સંગ્રહ કરે છે, તેને પોતાની માને છે, તે
ને લીધે કોઈને આપતો નથી, કોઈ બળાત્કારે લે છે તો
સાથે મરવું કે મારવું તેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે. આવા વખતે મોહ
મિથ્યાત્વાદિ સુખટો આવીને તેને વિશેષ પ્રકારે કમોંથી
છે, ભક્ષાભક્ષ ખાવા પીવા માટે લલચાવે છે, ગમ્યાગમ્યમાં
કરાવે છે અર્થાત્ દારૂ માંસ અને ણીજી અભક્ષ વસ્તુઓ
છે, વેશ્યા પરસ્ત્રી આદિની સાથે ગમન કરે છે, પોતાની સ્ત્રીમાં
ક્ષિત ખૂણ રાખે છે, વિષયો મેળવવા જીવોની હિંસા કરે છે,
જોલે છે, ચોરી કરે છે; ધન ધાન્ય જમીન સોનું રૂપું આદિનો
હુ કરે છે. આવા વખતે ક્રોધ માન માયા લોભ આદિ મોહ
ના સુખટો તેને ઘેરી લે છે. પોતે આત્મા છે એ જ્ઞાન બુદ્ધ્યો
થી હવે દેહને આત્મા માને છે, જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રાદિ શુભો
છે તેને બદલે તે ક્રોધી, માની, કપટી, લોભી, રાગી, દ્વેષી
છે; તેને પોતાના શુભો માને છે. પછી તે શરીર તથા મનને
કૂળ લાગે તેનાં પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે
અને અનુકૂળ હોય તો ખુશી થાય છે, પ્રતિકૂળ હોય તો
જાજ થાય છે, દ્વેષ કરે છે, સ્હેજજાજમાં અભિમાન સ્ફુરે છે,
ન પાનની હવે તેને બહુજ કિંમત લાગે છે, તેનેજ પોતાનું
સ્વ માને છે, તેવું માન ઠદાય પૈસાથી મળતું હોય તો તે
માને સુકતો નથી, મહેનતથી મળતું હોય તો તેમ પણ મેળવે
લોભ ગળે વળગે છે. ગમે તે લોભે પૈસા મેળવવોજ છે.
નયામાં ' વસુ ધવા નર પશુ ' આ કહેવન તે ખરી માને છે.
સા માટે વિશ્વાસઘાત, લાચ, રૂથવત, કપટ-પ્રપચ કરવાને હવે

માર્ગ હાથમાં આવે છે. આ દેહ આદિનો હું માલીક છું, આ વસ્તુઓ મારી માલીકીની છે, ભવિષ્યમાં તેનો માલીક હું જ રહીશ, આ મિથ્યા ભ્રાંતિ છે. જડ-પર વસ્તુને પોતાની માની ત્યારથીજ આ જીવે અવળી ગતિ પકડી છે. તેના ત્યાગથીજ-સત્ય સમજણ પછીથીજ તેનો માર્ગ સવળો થાય છે, નહિતર કર્મ આગમનનો આજ માર્ગ છે. આત્માથી જીવંત જે ચેતન કે અચેતન પદાર્થો છે, તેમાં પોતા-પણની બુદ્ધિ કામ કરતી રહે છે ત્યાં સુધી કર્મ માર્ગ અટકાવી શકાતા નથી. પોતાના સ્વરૂપને ભૂલિને પર વસ્તુમાં સત્યતા માની તે માટે પ્રવૃત્તિ કરવી એજ કર્મને આવવાનાં દ્વારો પોતાને હાથે ખુલ્લાં કરી દેવા જરોબર છે. જીવ શુભાશુભ પરિણામો કરે છે, આ પરિણામોનો આશ્રય લઈને-પરિણામોના નિમંત્રણને માન દઈને કર્મો તેના તરફ ધોધ-પ્રવાહરૂપે આવ્યાં આવે છે. આ કર્મો સત્તામાં જન્મે થાય છે. જ્યારે તેનો ઉદય થાય છે એટલે જ્યારે તે કર્મોનું સ્વતંત્ર સામ્રાજ્ય પ્રગટે છે એટલે પોતાની જાતિના કર્મોને તેઓ આમંત્રણ આપીને જીવની ચારે બાજુ તેનોજ વિસ્તાર જમા કરી દે છે, અર્થાત્ જીવને જરા વાર પણ છુટો કે એકલો રહેવા દેતા નથી. જે યોડીવાર પણ જીવ આ કર્મોના તિવ્ર ઉદયથી અલગ થાય તો જરૂર તે પોતાના ખરા સ્વરૂપને સંભારે અને પોતે મહાન દુઃખી છે તેનું જ્ઞાન થાય, અને આ કર્મોને અલગ કરવા મહેનત કરે, પણ રાજદારી અને તેમાં ખરા સુસદ્દી પુરૂષો જેમ રાજની આગળ પાછળ પોતાનાં જ માણસો ગોઠવી દે છે અને રાજ બીજા વિરોધી પુરૂષોના સહવાસમાં ન આવે, તે માટે બહુ સાવચેતી રાખે છે; જે બીજું કોઈ મળી જાય તો જરૂર રાજને ખરી હકીકત માણસ પડી આવે અને આ સુસદ્દી પુરૂષોની જાગને તે તોડી નાખે પણ એવો પ્રસંગ રાજને તેના જીવનમાં ભાગ્યે જ આવે છે, તેમ ગોઠ રાજએ પણ આ મિથ્યાત્વ, અનેક પ્રકારની ઇચ્છાઓ, ક્રોધાદિકષાયો અને મન વચન શરીર આદિ પોતાના માણસોને આત્મદેવની-આત્મારૂપી મહારાજની આસપાસ ગોઠવી દીધાં છે, જાગ બીછાવી છે અને એ જાગમાં આત્માને સપડાવ્યો છે. જે તેને એકલો મૂકવામાં આવે તો જરૂર ધર્મ રાજના વિવેક, સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન, ચારિત્ર, ક્ષમા, નમ્રતા, સરલતા, સંતોષ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય,

કર્મને આવવાનાં કારણો છે આશ્રવ છે. સુખ આત્મામાં છે. સુખનાં કારણો પણ આત્માના પરિણામ છે. શુભ પરિણામે જીવ પુન્ય ઉત્પન્ન કરે છે. જીવો કે આ પુન્ય પણ આશ્રવ છે. કર્મ છે, છતાં વ્યવહારિક સુખનું મૂળ કારણ આ પુન્યવાળાં શુભ પુણ્યો છે, તે હોય તોજ સ્ત્રી, પુત્ર, પતિ, ધન, લાજ, આખર, કુટુંબ વિગેરે સુખનાં કારણ થાય અને તે પુન્ય ન હોય તો જે પોતાની પાસે અનુકૂળ સંયોગો હોય તે આલ્યા જાય અથવા પ્રતિકૂળપણે પરિણમે, સુખને બદલે દુઃખદાઇ થાય. તે વસ્તુ બની રહે તો પણ પાપના ઉદ્ભવે તેને અશાંતિનુંજ કારણ થાય. આમ બધું પ્રત્યક્ષ અનુભવાય-સમજાય તેવી વાત છે છતાં જીવ આ વાતને સમજતો કે તે પ્રમાણે જરૂરીયાતો માટે પ્રયત્ન કરતો નથી તો પછી એ પુન્ય પણ પરદ્રવ્ય છે, એ પણ દગો દેનાર છે, નાશ પામે તેવું છે, તેનો પણ ત્યાગ કરી કોઇ દિવસ નાશ ન પામે તેવું સ્થાયી પરિણામે સદા શાંતિ આપનાર આત્મિક સુખ તેજ સાચું સુખ છે, તે સમજવા કે મેળવવા સર્વ પરદ્રવ્યનો ત્યાગ કરવા આ જીવ કેમ તૈયાર થઇ શકશે ? અર્થાત્ વ્યવહારમાં પરદ્રવ્ય સુખદુઃખમાં નિમિત્ત કારણ છે પણ ખરી રીતે તો પોતાની લાગણીઓજ સુખદુઃખમાં કારણરૂપ છે તેનેજ સુધારવાની જરૂર છે. એવા શુભાશુભ પરિણામે આત્માએ પરિણમવુંજ બંધ કરવું જોઇએ, તેથીજ આવતા આશ્રવો બંધ થાય તેમ છે. આ આશ્રવો બંધ કરવા માટે જીવને આવા તત્ત્વજ્ઞાનની બહુ જરૂર છે. આ જ્ઞાનના અભાવે પોતાના કે પરના અચેતન દેહમાં પણ ચેતનતાનો આરોપ કરે છે અને તે મેળવવા કે તેનો ઉપલોગ લેવા પ્રવૃત્તિ કરે છે, માટે જ્યાં સુધી પોતાનું કે પારકું, વિનાશી કે અવિનાશી, સુખદાઇ કે દુઃખદાઇ, ચેતન કે અચેતન એના ભેદને આ જીવ જાણતો નથી ત્યાં સુધી તે પરદ્રવ્યમાં પોતાપણની કે ઇશાનિપ્રણાલી બુદ્ધિ કરવાનોજ, અને ત્યાં સુધી આશ્રવનો માર્ગ પણ ખુલ્લોજ રહેવાનો.

ઉપયોગથી કષાયો ઉત્પન્ન થતા નથી અને કષાયોથી ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતો નથી. જે મૂર્તિમાન હોય તે અમૂર્તને ઉત્પન્ન કરે નહિ અને જે અમૂર્તિમાન છે તે મૂર્તિમાનને ઉત્પન્ન કરે નહિ, એટલે કષાય અને ઉપયોગના જન્ય જનકભાવ-ઉત્પન્ન થનાર નહિ ઉત્પન્ન કરનાર ભાવ થાય નહિ. ઉપયોગ જે પ્રકારના છે.

કર્મને આવવાનાં કારણો છે આશ્રવ છે. સુખ આત્મામાં છે. સુખનાં કારણો પણ આત્માના પરિણામ છે. શુભ પરિણામે જીવ પુન્ય ઉત્પન્ન કરે છે. જીવો કે આ પુન્ય પણ આશ્રવ છે. કર્મ છે, છતાં વ્યવહારિક સુખનું મૂળ કારણ આ પુન્યવાળાં શુભ પુણ્યો છે, તે હોય તોજ સ્ત્રી, પુત્ર, પતિ, ધન, લાજ, આબરૂ, કુટુંબ વિગેરે સુખનાં કારણ થાય અને તે પુન્ય ન હોય તો જે પોતાની પાસે અનુકૂળ સંયોગો હોય તે ચાહ્યા જાય અથવા પ્રતિકૂળપણે પરિણમે, સુખને બદલે દુઃખદાઇ થાય. તે વસ્તુ બની રહે તો પણ પાપના ઉદયે તેને અશાંતિનુંજ કારણ થાય. આમ બધું પ્રત્યક્ષ અનુભવાય-સમજાય તેવી વાત છે છતાં જીવ આ વાતને સમજતો કે તે પ્રમાણે જરૂરીયાતો માટે પ્રયત્ન કરતો નથી તો પછી એ પુન્ય પણ પરદ્રવ્ય છે, એ પણ દગો દેનાર છે, નાશ પામે તેવું છે, તેનો પણ ત્યાગ કરી કોઇ દિવસ નાશ ન પામે તેવું સ્થાયી પરિણામે સદા શાંતિ આપનાર આત્મિક સુખ તેજ સાચું સુખ છે, તે સમજવા કે મેળવવા સર્વ પરદ્રવ્યનો ત્યાગ કરવા આ જીવ કેમ તૈયાર થઇ શકશે ? અર્થાત વ્યવહારમાં પરદ્રવ્ય સુખદુઃખમાં નિમિત્ત કારણ છે પણ ખરી રીતે તો પોતાની લાગણીઓજ સુખદુઃખમાં કારણરૂપ છે તેનેજ સુધારવાની જરૂર છે. એવા શુભાશુભ પરિણામે આત્માએ પરિણમવુંજ બંધ કરવું જોઇએ, તેથીજ આવતા આશ્રવો બંધ થાય તેમ છે. આ આશ્રવો બંધ કરવા માટે જીવને આવા તત્ત્વજ્ઞાનની બહુ જરૂર છે. આ જ્ઞાનના અભાવે પોતાના કે પરના અચેતન દેહમાં પણ ચેતનતાનો આરોપ કરે છે અને તે મેળવવા કે તેનો ઉપભોગ હોવા પ્રવૃત્તિ કરે છે, માટે જ્યાં સુધી પોતાનું કે પારકું, વિનાશી કે અવિનાશી, સુખદાઇ કે દુઃખદાઇ, ચેતન કે અચેતન એના ભેદને આ જીવ બાજુતો નથી ત્યાં સુધી તે પરદ્રવ્યમાં પોતાપણાની કે ઇલાનિષ્ઠપણાની ભુલિ કરવાનોજ, અને ત્યાં સુધી આશ્રવનો માર્ગ પણ ખુલ્લોજ રહેવાનો.

ઉપયોગથી કષાયો ઉત્પન્ન થતા નથી અને કષાયોથી ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતો નથી એ મૂર્તિમાન હોય તે અમૂર્તિને ઉત્પન્ન કરે નહિ અને એ અમૂર્તિમાન છે તે મૂર્તિમાનને ઉત્પન્ન કરે નહિ, એટલે કષાય અને ઉપયોગના જન્ય જનકભાવ-ઉત્પન્ન થનાર અને ઉત્પન્ન કરનાર ભાવ થાય નહિ. ઉપયોગ એ પ્રકારના છે.

પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે. આથી એ નિશ્ચય થાય છે કે નિશ્ચયક-
 દિએ જીવ પોતાના ગુણોનો કર્તા અને કર્મો પોતાના ગુણોનો કર્તા
 છે. વ્યવહારે કર્મ, જીવના ગુણોનો કર્તા છે અને જીવ, કર્મના
 ગુણોનો કર્તા છે. જેમ જીવમાં પુણ્યલની અપેક્ષાએ રાગદ્વેષાદિ
 ભાવો ઉત્પન્ન થાય છે તેમ ઉદયિક ભાવોની પણ પુણ્યલોની અપે-
 ક્ષાએ ઉત્પત્તિ થાય છે. કર્મના ઉદયથી જે ભાવ થાય તે ઉદયિક-
 ભાવ કહેવાય છે, તે પણ જડપુણ્યલો જ છે. આ ભાવોને પણ જે
 મિથ્યાત્વથી મોહિત અંતઃકરણવાળો પોતાના માને છે તે નિરંતર
 પાપ આશ્રવનું પ્રદુષ્ટ કરે છે. પરપદાર્થો મારા છે અને હું તેમનો
 હું આવી અલેદ એકતાવાળી કલ્પના કરનાર પોતાપણાને અને
 પારકાપણાને જાણતો નથી. આ અજ્ઞાન પણ આશ્રવનું કારણ છે.

જેવી મનોવૃત્તિ, હિંસા, અસત્ય, ચોરી, મૈથુન અને ધના-
 દિના સંચય કરવામાં લાગી હોય-વર્તતી હોય તે અવિરતિ-
 અચારિત્રિયા વિપરીત વર્તન કરાવનાર કર્મને આવવાનો માર્ગ-
 કારણ છે. અવિરતિ એટલે ઇચ્છાઓને કાળુમાં ન લેતાં ઇચ્છા-
 નુસાર છુટી મુક્તી. મતાદિના નિયમો ઇચ્છાઓ ઉપર અંકુશ
 મૂકે છે. વધારે ફેલાવો પામતી ઇચ્છાઓને અટકાવે છે. આવા
 મતાદિ કરીને ઇચ્છાઓને નિયમમાં રાખવી નહિ તેને અવિરતિ
 કે મિથ્યાવર્તન કહેવામાં આવે છે. આ અવિરતિ કર્મના શુભા-
 શુભ આશ્રવને આવવાનું કારણ છે, સમ્યક્ ચારિત્ર-પાંચ મહા-
 મતાદિમાં પ્રવૃત્તિ ન કરનાર જીવ રાગદ્વેષને લઈને પરદ્રવ્યમાં
 શુભાશુભ ભાવ-પરિણામ કરે છે, તે વખતે તે જીવમાં મિથ્યા-
 ચારિત્ર-વિપરીતવર્તન હોવાથી તેવા પરિણામ દ્વારા તે પુન્ય અથવા
 પાપ આશ્રવને પ્રદુષ્ટ કરે છે, આ સ્થિતિમાં વર્તતા આત્મામાં
 સમ્યક્ ચારિત્ર તે વખતે હોતું નથી. આ શુભાશુભ આશ્રવને
 લઈને તે જીવ નરક, તિર્યંચ, મનુષ્ય અને સ્વર્ગની ગતિમાં
 ઉત્પત્તિ થાય છે અને ત્યાં કર્મથી ઉત્પન્ન થતાં શારીરિક તથા
 માનસિક મુખ દુઃખનો અનુભવ કરે છે. આ વિષયોથી ઉત્પન્ન
 થયેલું મુખ દેવગતિમાં મળે છે પણ તે વૃષ્ટા અને મનને સંતાપ
 દેવાવાળું હોવાથી વસ્તુગત તે દુઃખ જ છે. જે મુખ અનિત્ય,
 પીડાકરી, વૃષ્ટાને વધારનાર, કર્મબંધનું કારણ, દ્વિધેયોથી ઉત્પન્ન
 થનાર અને પરાધિન છે. જાનીઓ તે મુખને દુઃખજ કહે છે. આ

એકલા મન વચન શરીરની પ્રવૃત્તિ કરવાથી તેવો કર્મબંધ થતો નથી, એટલે કર્મબંધનમાં મુખ્ય કારણ રાગદ્વેષ છે. ન્યાં સુધી રાગદ્વેષ હોય છે ત્યાં સુધી આ ચારે પ્રકારનો બંધ થાય છે. રાગદ્વેષ જો ન હોય અને મન વચન શરીરની પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો તેથી તેવો બંધ થતો નથી. રાગદ્વેષના પ્રમાણમાં કર્મની સ્થિતિનો બંધ અને રસનો બંધ થાય છે મન વચન કાયાની શક્તિ—પ્રવૃત્તિ દ્વારા પ્રકૃતિબંધ અને પ્રદેશબંધ થાય છે. આ રાગદ્વેષ અને મનાદિની પ્રવૃત્તિ સાથેની વાત છે, પણ જો એકલા મનાદિ યોગો હોય તો આ મનાદિથી થતો પ્રકૃતિ અને પ્રદેશબંધ તે બંધ છતાં બંધ ન હોય તેવો સામાન્ય થાય છે. રાગદ્વેષથી થતો બંધ જેવો આત્માને હાનીકારક થાય છે તેવો કેવળ મનાદિ યોગોથી થતો બંધ નુકશાનકારક થતો નથી. માટેજ કહ્યું છે કે ‘રાગદ્વેષના અભાવમાં કર્મનો બંધ થતો નથી’

જેનું શરીર તેલ ધી આદિ ચીકાશવાળા પદાર્થોથી ખરડાયેલું નથી હોતું પણ નિર્મળ-શુદ્ધ હોય છે તેવો મનુષ્ય સજીવ નિર્જીવ કે જન્મેની મિશ્રતાવાળો વસ્તુઓનું છે:ન-લેદન કરે, વળી તે વસ્તુઓની અંદર હેરે હેરે આવ-જાવ કરે છતાં તે મનુષ્ય ધૂળ આદિ રજથી લેપાતો નથી, તેમ રાગદ્વેષ વિનાનો જીવ કોઈ પદાર્થનું છેદન-લેદન કરે છતાં તે કર્મથી બંધાતો નથી.

અહીં ચીકાશ વિનાનું શરીર હોવાથી તે ધૂળથી ખરડાયું કે મેલું થતું નથી, એ કહેવાનો આશય એ છે કે શરીરને ધૂળ પ્રમુખથી ખરડાવામાં કે મેલું થવામાં મુખ્ય કારણ ચીકાશ છે, તે ન હોવાથી શરીર મેલું થતું નથી. તેમ જીવપણ સજીવ નિર્જીવ કે મિશ્ર પદાર્થોનો નાશ કરવા છતાં રાગદ્વેષ રૂપી ચીકાશ વિનાનો હોવાથી-રાગદ્વેષ કરતો ન હોવાથી પાપથી બંધાતો નથી. પાપકર્મ બાંધવામાં મુખ્ય કારણ રાગદ્વેષ છે, તે સિવાય બંધ થતો નથી.

જેમ ચીકાશવાળા પદાર્થથી ખરડાયેલા શરીરવાળો મનુષ્ય છેદન-લેદનની પ્રવૃત્તિ પોતે કરતો નથી પણ તેવી પ્રવૃત્તિ ન્યાં થાય છે ત્યાં પોતે બેઠો હોય છે તેથી વિવિધ પ્રકારની રજવડે તેનું શરીર મલીન થાય છે, તેમ ક્રોધાદિથી વ્યાકુળ ચિત્તવાળો મનુષ્ય કોઈપણ

જીવ કોઈને કાંઈ આપતો નથી એ પણ અપેક્ષાએ ધરાવે છે. જે કર્મમાંથી આ કૃણા પેદા થાય છે તે કર્મો તે જીવે પોતે જ ખાંધેલાં છે. તે ઉદય આવતાં તેમાંથી સુખ દુઃખ જીવન મરણ પ્રગટ થાય છે. બીજા જીવો તેમાં નિમિત્ત કારણ થાય છે પણ તાત્વિક કૃષ્ટિએ જે વિચાર કરવામાં આવે તો તે જીવ તેનાં પોતાનાં કરેલાં કર્મોથી જ સુખી અને દુઃખી થાય છે. આ અપેક્ષાએ જ કહેવામાં આવે છે કે ‘એક જીવ બીજા જીવને મારી કે જીવાડી શકતો નથી, સુખી કે દુઃખી કરી શકતો નથી.’

આ જીવમાં એટલી બધી અજ્ઞાનતા છે કે જેને લઈને તે માને છે કે હું જ બીજાને મારીશ, મેં જ બીજાને માર્યો, મેં અમુક જીવાડ્યો, હું અમુકને જીવાડું છું અથવા જીવાડીશ, હું બીજાને સુખી કે દુઃખી કરું છું, સુખી કે દુઃખી અમુકને મેં કર્યો, અથવા અમુકને સુખી કે દુઃખી કરીશ. આમ મારવા કે બચાવવાના નિમિત્ત પ્રસંગે તે જીવના પરિણામોમાં રાગદ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે અને આ રાગદ્વેષે કરીને દરેક ક્ષણે આ જીવ નવીન કર્મનો બંધ રતો રહે છે.

બીજાને હાથે જીવવાના, મરવાના કે પીડાવાના અથવા બીજાને મદદ કરવાના, મારવાના, જીવાડવાના કે દુઃખી કરવાના વેચારો—કે બુદ્ધિ થવી તે જીવને કેવળ મોહથી ઉત્પન્ન થતી કલ્પનાઓ જ છે. અથવા તે મોહથી કલ્પેલી છે તાત્વિક નથી.

ઉપકારીનો ઉપકાર અનુભવતાં અથવા ઉપકાર કે અપકારનો બદલો લેતાં દેતાં મોહને લઈને આ જીવ અનેક પ્રકારની મિથ્યા કલ્પનાઓ કર્યો કરે છે, પણ જ્યારે આ જીવને આત્મત્વનું જ્ઞાન થાય છે, તેનો મોહ તેને લઈને દૂર થાય છે, ત્યારે તે એમ પણ સમજવા લાગે છે કે ‘હું તો કેવળ ચિદાનંદ સ્વરૂપ છું. મારામાં કે બીજામાં રાગદ્વેષાદિ વિકારો જે ઉત્પન્ન થાય છે તે જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મોને લઈને જ છે. અત્યાર મુખીની મારી વિવિધ કલ્પનાઓ કેવળ તાત્વિક સ્વરૂપના અભાવને જ આભારી હતી. આવી ભગૃતિ આવતાં આત્મા પોતાના નિર્વિકલ્પ સ્વભાવના આનંદમાં સ્થિર થાય છે. કોઈ કોઈને ઉપકાર કે અપકાર કરતું નથી—

કોઈ પણ જીવ કોઈ જીવને ઉપકાર કે અપકાર કરતું નથી

નિરાગી બંધાતો નથી—

કાદવમાં રહેવા છતાં પણ શંખ કાળો નથી થાતો, તેમ નિરાગી મનુષ્ય કારણસર દોષવાળો આહાર ગ્રહણ કરે અથવા સચિત્ત આહાર વાપરે તો પણ તે કર્મથી બંધાતો નથી. બુદ્ધિયો રહેવા છતાં પણ રાગી મનુષ્ય પાપકર્મથી બંધાય છે. બુદ્ધિયો ! તંદુલીયો મગ્ગ પોતે જાતે જીવને મારતો નથી તેમ જાતો પણ નથી; છતાં કપાયના દોષથી પાપ બાંધીને નરકમાં જાય છે. શુદ્ધ સોનું મેલની સાથે રહેવા છતાં પણ મેલથી લેપાતું નથી, તેમ વિષયોના સંગ હોવા છતાં, વિષયોના સંગમાં રહેવા છતાં જ્ઞાની વિષયોવડે લેપાતો નથી. જે મુનિ પોતે આહાર કરે છે, પકાવે છે, બીજા પાસે રાવે છે અને કરનારની અનુમોદના કરે છે તે નિમિત્તે તે બંધાય છે, પણ રાગદ્વેષ નહિં કરનાર નિરાગી મુનિ આહારાદિ કરવા છતાં બંધાતો નથી. સંયમના સાધનરૂપ શરીર ટકાવવા માટે યોગીને આહારાદિ કરવો પડે છે; પરંતુ તે તેમાં નિસ્પૃહ હોવાથી આહારાદિ નિમિત્તે થતી હિંસાનું પાપ તેને લાગતું નથી, પણ જો તે લોજન આદિમાં તેને રાગ હોય તો અવશ્ય પાપનો બંધ થાય છે. જો પરવસ્તુમાં રહેલા દોષોવડે નિરાગી જીવ બંધાતા હોય તો પછી તે જીવોની ક્યારે કોનાથી કયા સ્થાને શુદ્ધિ થાય ? અર્થાત્ નજ થાય. પણ તેમ નથી. જે મનુષ્ય દોષ કરે છે તે દોષના નિમિત્તે તે બંધાય છે. કર્મ કોઈ કરે અને બીજો બંધાય એમ બનતું નથી. જો તેમ માનવામાં આવે તો કોઈ કાળે કોઈનો મોક્ષ થાય નહિં. માટે નિરાગી આત્મા કર્મોથી બંધાતો નથી એ નિયમ ચોક્કસ છે. નિરાગી યોગી વિષયોને જાણવાથી બંધાતો નથી, જો તેમ નહોય તો વિશ્વને જાણનાર કેવલીઓ પણ બંધાવા જોઈએ; પણ તે બંધાતા નથી. જ્ઞાની સર્વ દ્રવ્યોને જાણે છે પણ અનુભવતા નથી, અજ્ઞાનીઓ સર્વ દ્રવ્યને જાણતા નથી પણ અનુભવે છે તેથીજ તે બંધાય છે. વસ્તુનું જેવું સ્વરૂપ છે તેવું બૌદ્ધિક જાણવું તેને જ્ઞાનીઓ જ્ઞાન કહે છે. જાણવું કહે તે અને રાગદ્વેષ મદ ક્રોધાદિ સંહિત જાણવું તેને વેદવું-અનુભવવું કહે છે. અર્થાત્ તે જાણવામાં રાગદ્વેષ કરવો તે વેદવું અનુભવવું છે

the 'information' and 'communication' fields. The 'information' field is defined as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 1)

The 'communication' field is defined as:

...the study of the processes of communication production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 1)

These definitions are very similar to those of the 'information' and 'communication' fields in the *Journal of the American Society for Information Science* (ASIS).

The *Journal of the American Society for Information Science* defines the 'information' field as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 1)

The *Journal of the American Society for Information Science* defines the 'communication' field as:

...the study of the processes of communication production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 1)

These definitions are very similar to those of the 'information' and 'communication' fields in the *Journal of the American Society for Information Science* (ASIS).

The *Journal of the American Society for Information Science* defines the 'information' field as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 1)

The *Journal of the American Society for Information Science* defines the 'communication' field as:

...the study of the processes of communication production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 1)

These definitions are very similar to those of the 'information' and 'communication' fields in the *Journal of the American Society for Information Science* (ASIS).

The *Journal of the American Society for Information Science* defines the 'information' field as:

...the study of the processes of information production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 1)

The *Journal of the American Society for Information Science* defines the 'communication' field as:

...the study of the processes of communication production, distribution, access, use and evaluation, and the study of the social, cultural, economic and political contexts in which these processes take place. (p. 1)

These definitions are very similar to those of the 'information' and 'communication' fields in the *Journal of the American Society for Information Science* (ASIS).

પે પરિણમવાના પરિણામનો ત્યાગ કરે છે. કેમકે આ શુભા-
શુભ પરિણામોજ સંસાર અટવીમાં દુઃખરૂપ વાઘના મોઢામાં
જીવને લઇ જનારા છે. આ પરિણામોનો ત્યાગ કરનારાજ કર્મ-
મળરહિત થઇ શુદ્ધ આત્માને પ્રગટ કરી મોક્ષમાં જાય છે.

વિષય સુખથી પાછા હઠવાની આત્મ કલ્યાણ કરવાની ઇચ્છા-
વાળાઓને ઘણી જરૂર છે, કેમકે વિષય વાસનાથી ચિત્તમાં અંચ-
જતા ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે પરિણામની નિશ્ચિનતા થાય છે ત્યારે આત્મ-
સ્વરૂપમાં સ્થિરતા થાય છે, જ્યાં સુધી આત્મામાં નિશ્ચિનતા થતી
નથી ત્યાં સુધી વારંવાર જન્મ મરણ આપનાર પુન્ય-પાપની કૃત્તિવ્ય-
પણાની બુદ્ધિનો આ જીવ ત્યાગ કરી શકતો નથી. જ્યાં સુધી
પુન્ય-પાપનો ત્યાગ કરાતો નથી ત્યાં સુધી કર્મબંધ ચાલુ રહે છે.
અને જ્યાં સુધી કર્મબંધ ચાલુ રહે છે ત્યાં સુધી મહાન્ શાંતિ-
દાયક મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી. માટે મોક્ષની ઇચ્છાવાળા જીવોએ
વિષયો તરફની પ્રવૃત્તિ પ્રથમ બંધ કરવી અને આત્મસ્વરૂપમાં
સ્થિર થવું.

ઇતિ કર્મબંધ અધિકાર સમાપ્તઃ

તથા પાપની ઇચ્છાઓ મૂકી દેવી. લોક વ્યવહાર કે જેમાં ધર્મ થી પણ ગાડરીયા પ્રવાહની માફક નિશાન બાંધ્યા વિના ચાલવાનું કાય તેનો ત્યાગ કરવો, તે તરફ ઉદાસીનતા રાખવી અને વિશુદ્ધ કર્મ, જ્ઞાન તથા આસ્ત્રિયમય નિર્મળ આત્માનું અંતરાત્માવડે ધ્યાન કરવું તે કષાયો દૂર કરવાનાં સાધનો છે.

કષાય તથા આરંભમાં પ્રવૃત્તિ કરવી, જડ ચૈતન્યના લેહનું જ્ઞાન ન કરવું, પુન્યમાં અભિલાષા રાખવી, લોકવ્યવહારમાં આસક્ત થવું અને વિશુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન ન કરવું એ સર્વ કષાયોની વૃદ્ધિ થવાનાં કારણો દૂર કર્યાં સિવાય કષાયોનો નાશ નજ કરી શકાય, માટે ઉપર જણાવેલ કષાય નાશ કરવાનાં સાધનો સેવવાં જોઈએ.

આ પુણ્યલો વર્ણુ ગંધ રસ શબ્દ અને સ્પર્શવાળાં છે, શુભ અને અશુભ છે, ચેતન અને અચેતન છે, મૂર્તિમાન છે, તેને આત્માની સાથે સંબંધ ન હોવાથી આત્માને તે સુખ દુઃખ કેવી રીતે આપી શકે ? અર્થાત ન જ આપી શકે; છતાં અજ્ઞાની જીવો તે પુણ્યલમાં રાગદ્વેષ કરે છે. કોઈ પણ પુણ્યલ, આત્માનો નિગ્રહ કરવા કે આત્માને અનુગ્રહ કરવાને શક્તિમાન નથી માટે નિશ્ચય દૃષ્ટિએ જીવોએ તે પુણ્યલોને વિષે કોઈ પણ સ્થળે રાગદ્વેષ કરવો યોગ્ય નથી.

જે પુણ્યલનાં પરમાણુઓ રાગદ્વેષ, ક્રોધ, માન આદિ ભાવ કર્મરૂપે પરિણમ્યાં છે તે અપેક્ષાએ તે ચેતનરૂપ મનાય છે. રાગ દ્વેષાદિ પુણ્યલના પર્માણુ છે છતાં તે આત્માના વિભાવ પરિણામ કહેવાય છે, આ અપેક્ષાએ પુણ્યલને અમૂર્તિક કહેવાં છે. નહિતર પુણ્યલો મૂર્તિમાન કહેવાય છે અને રાગદ્વેષને અચેતન મનાય છે.

આ પુણ્યલોથી આત્માનું સ્વરૂપ ભિન્ન છે; છતાં અજ્ઞાનતાને લીધે ઉત્તમ-ચારાં પુણ્યલોદિકમાં રાગ અને નિહિત પુણ્યલમાં દ્વેષ કરે છે.

રાગદ્વેષ કયાં કરે ?—

મારા તરફ ઉપકાર કરનાર કે અપકાર કરનાર તરફ હું ત્યારે જોઉં છું ત્યારે મને બીજાનું યા નેનું અચેતન શરીર દેખાય છે, પણ ચેતન-આત્મા દેખાતો નથી, તો તેના કરેલા ઉપકાર કે અપકારમાં કયા રાગ અને કયા દ્વેષ કરે ? અર્થાત તે શરીર ઉપર

વાસ્તવિક રીતે વચનવડે કોઈ નિંદાતો નથી તેમ સ્તવાતો-
ત્તુતિ કરાતો પણ નથી. કેમકે આત્મા વચનાતિત છે.-વચનની પેદી-
પાર છે-વચનમાં આવી શકે તેવો નથી; છતાં મોહના સંબંધથી
જીવ એમ માની લે છે કે આણે મારી સ્તુતિ કરી અને આણે મારી
નિંદા કરી. જો આ વચનો તે ગ્રહણ ન કરે તો તેની અસર
જરા પણ તેના મન ઉપર થતી નથી. એક મનુષ્યને કોઈ ગાળો
આપે છે છતાં તે સાંભળતો ન હોવાથી તે ગ્રહણ કરતો નથી તો
તેની અસર તેના મન ઉપર જરા પણ થતી નથી, તેમ મનુષ્ય
સાંભળવા છતાં જો તેની ઉપેક્ષા કરી શકે-તે તરફ ઉદાસીનતા
ધારણ કરે-સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું કરે તો તેની અસર રાગદ્વેષ રૂપે
જરા પણ થતી નથી.

અન્યના દોષ કે ગુણ અન્યને આનંદ કે વિષાદ કરી શકતા
નથી, કેમકે તેના ગુણ કે દોષ બીજામાં પ્રવેશ કરી શકતા નથી.
છતાં બીજાના ગુણ કે દોષો જોડને આ જીવ તેમાં રાગ કે દ્વેષ
કરે તો પોતાની અસહનશીલતારૂપ ભૂલને લઈને તે જીવ સુખી
કે દુઃખી થાય છે. અમુક મનુષ્ય માડું ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ ચિંતવે છે
એવી બુદ્ધિ કરવી કે એવો વિચાર કરવો તે પણ વૃથા-નકામો છે.
કેમકે પારકાના ચિંતન કરવાથી બીજો મનુષ્ય પીડાતો નથી કે
રક્ષણ પણ પામતો નથી. બીજો માણસ આપણું બુદ્ધિ ચિંતવે
કે આપણું સાડું ચિંતવે-આપણા તરફ સારી લાગણી રાખે તેથી
કાંઈ આપણું બુદ્ધિ થઈ જતું નથી કે સાડું પણ થઈ જતું નથી.
જો તેમજ સાડું બુદ્ધિ વગર કારણે થયા કરતુંજ હોય તો આ
દુનિયામાં કોઈ સુખી ન રહે, અથવા કોઈ દુઃખીજ ન થાય, કેમકે
કોઈને કોઈ આપણું સાડું કે બુદ્ધિ ચિંતવતું તો હશેજને ? પણ
ખરી રીતે આપણાં કર્તવ્યોજ સારાં હોય કે નકારાં હોય તો
તેની જોખમદારી આપણા ઉપર આવી પડે છે. તેનાં રૂખો આપ-
ણને ભોગવવાં પડે છે, પણ અન્યના સારા કે ખોટા વિચારોના
આપણે જોખમદાર નથી.

તેથીજ રીતે આપણાં શુભાશુભ કર્મ વિના કોઈના આશીર્વાદથી
કે કોઈના દાપથી આપણને કાંઈ પણ વૃદ્ધિ કે હાની થતી નથી.
કોઈની સંપત્તિ કે વિપત્તિ વધતી કે ઘટતી નથી. જો બીજાના દાપ

સંવર અધિકાર.

વીકાનેર ।

આ પ્રમાણે આત્માની મલીનતાના કારણને સમજીને દુઃખના બીજરૂપ મોહનો જેઓ ત્યાગ કરે છે તે જીવો આવતા કર્મને અટકાવવા રૂપ કર્મનો સંવર કરે છે. જે મનુષ્યો શુભાશુભ પર-દ્રવ્યમાં રાગદ્વેષ કરે છે તેઓ ઘણા લાંબા વખત સુધી તપ કરે તો પણ તેઓની શુદ્ધિ કોઈ પણ પ્રકારે થતી નથી. એક માણસ સ્નાન કરીને તરતજ ધૂળમાં-કીચડમાં આજોડે તો તેનું સ્નાન નિષ્ફળ છે, કેમકે સ્નાન કરવાનો ઉદ્દેશ મેલ દૂર કરવાનો છે, તે ધૂળમાં આજોડવાથી નિરૂપયોગી થાય છે, તેમ તપ કરવાનો ઉદ્દેશ કર્મમળને શુષ્ક કરીને નિર્જરી નાખવાનો-દૂર કરવાનો છે, તે રાગદ્વેષ કરવાથી પાર પડતો નથી, માટે આત્માની વિશુદ્ધિને અર્થે પ્રથમ રાગ દ્વેષનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જે તેનો ત્યાગ કરવામાં ન આવે તો કર્મનાં ફળ લોગવતાં દુઃખની પરંપરાના કારણરૂપ આઠ પ્રકારનાં કર્મ બાંધે છે. જેઓ કર્મના સર્વ પાકને-ઉદયને પુષ્કલ રૂપ સમજીને તેમાં આસક્ત ન થતાં તેનાથી દૂર રહેવા પ્રયત્ન કરે છે તે સર્વ કર્મરહિત શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ થઈ રહે છે. જેઓ શુદ્ધ ઉપયોગમાં રહે છે તેઓ કર્મ બ્રહ્મ કરતા નથી અને પૂર્વે બ્રહ્મ કરેલ કર્મનો ત્યાગ કરે છે. જેઓ મિથ્યા જ્ઞાનથી મલીન છે, શુભા-શુભ ઉપયોગે પરિણમી રહ્યા છે તેઓ કર્મ બ્રહ્મ કરે છે અને મૂક્યા કરે છે.

પ્રતિક્રમાણથી સંવર:—

જેઓ ભક્તિ પૂર્વક સામાયિક, ચૈત્યસ્તવ, ગુરૂવંદન, પ્રતિ-ક્રમણ, કાર્યોત્સર્ગ અને પચ્ચક્રખાલુમાં વર્તે છે તેમને સંવર થાય છે. આત્મતત્ત્વમાં સ્થિર થઈને સર્વ દ્રવ્યના સમૂહમાંથી-સર્વ પદાર્થોમાંથી રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરે છે તે સમજાવની સ્થિતિને સામાયિક કહે છે. સમય એટલે આત્મા તે આત્મામાં રહેવું તે સામાયિક. તે અવસ્થામાં રાગદ્વેષ ન હોવાથી સંવર થાય છે. આ-વતાં કર્મ અટકાવવાં તે સંવર છે. આ સંવરની સાથે કર્મની નિ-ર્જરાપણ હોય છે. છતાં અહીં સંવરની મુખ્યતા છે. ૧

જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રરૂપ રત્નત્રય સ્વરૂપ-શુદ્ધ ચૈતન્યમય-કર્મ ઉપાધિયા રહિત આત્માની જેઓ નિરંતર સ્તુતિ કરે છે તેને જ્ઞા-નીઓ સ્તુતિ કહે છે. કોઈપણ દેહની સ્તુતિ નહિ પણ વિગદ

સંવર અધિકાર.

વૈકાનેર ।

આ પ્રમાણે આત્માની મલીનતાના કારણને સમજીને હુઃખના બીજરૂપ મોહનો જેઓ ત્યાગ કરે છે તે છવો આવતા કર્મને અટકાવવા રૂપ કર્મનો સંવર કરે છે. જે મનુષ્યો શુભાશુભ પર-દ્રવ્યમાં રાગદ્વેષ કરે છે તેઓ ઘણા લાંબા વખત સુધી તપ કરે તો પણ તેઓની શુદ્ધિ કોઈ પણ પ્રકારે થતી નથી. એક માણસ સ્નાન કરીને તરતજ ધૂળમાં-કીચડમાં આગોટે તો તેનું સ્નાન નિષ્ફળ છે, કેમકે સ્નાન કરવાનો ઉદ્દેશ મેલ દૂર કરવાનો છે, તે ધૂળમાં આગોટવાથી નિરૂપયોગી થાય છે, તેમ તપ કરવાનો ઉદ્દેશ કર્મભજને શુદ્ધ કરીને નિર્જરી નાખવાનો-દૂર કરવાનો છે, તે રાગદ્વેષ કરવાથી પાર પડતો નથી, માટે આત્માની વિશુદ્ધિને અર્થે પ્રથમ રાગ દ્વેષનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જો તેનો ત્યાગ કરવામાં ન આવે તો કર્મનાં ફળ લોગવતાં હુઃખની પરપરાના કારણરૂપ આઠ પ્રકારનાં કર્મ બાંધે છે. જેઓ કર્મના સર્વ પાકને-ઉદયને પુદ્ગલ રૂપ સમજીને તેમાં આસકત ન થતાં તેનાથી દૂર રહેવા પ્રયત્ન કરે છે તે સર્વ કર્મરહિત શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ થઈ રહે છે. જેઓ શુદ્ધ ઉપયોગમાં રહે છે તેઓ કર્મ ગ્રહણ કરતા નથી અને પૂર્વે ગ્રહણ કરેલ કર્મનો ત્યાગ કરે છે. જેઓ મિથ્યા જ્ઞાનથી મલીન છે, શુભા-શુભ ઉપયોગે પરિણમી રહ્યા છે તેઓ કર્મ ગ્રહણ કરે છે અને મૂક્યા કરે છે.

પ્રતિક્રમાણથી સંવર:—

જેઓ ભક્તિ પૂર્વક સામાયિક, ચૈત્યસ્તવ, શુરવંદન, પ્રતિ-ક્રમણ, કાર્યોત્સર્ગ અને પચ્ચક્રખાણમાં વર્તે છે તેમને સંવર થાય છે. આત્મતત્ત્વમાં સ્થિર થઈને સર્વ દ્રવ્યના સમૂહમાંથી-સર્વ પદાર્થોમાંથી રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરે છે તે સમભાવની સ્થિતિને સામાયિક કહે છે. સમય એટલે આત્મા તે આત્મામાં રહેવું તે સામાયિક. તે અવસ્થામાં રાગદ્વેષ ન હોવાથી સંવર થાય છે. આ-વતાં કર્મ અટકાવવાં તે સંવર છે. આ સંવરની સાથે કર્મની નિ-ર્જરાપણ હોય છે. છતાં અહીં સંવરની મુખ્યતા છે. ૧

જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રરૂપ રત્નત્રય સ્વરૂપ-શુદ્ધ ચૈતન્યમય-કર્મ ઉપાધિથી રહિત આત્માની જેઓ નિરંતર સ્તુતિ કરે છે તેને જ્ઞા-નીઓ સ્તુતિ કહે છે. કોઈપણ દેહની સ્તુતિ નહિ પણ વિશુદ્ધ

ધર્મધ્યાનમાં આત્મજાગૃતિ કરી પ્રવૃત્તિ કરે છે તેને કાયોત્સર્ગ કહે છે. કાયોનો ઉત્સર્ગ એટલે ત્યાગ. કાયોમાંથી ઉપયોગ જેથી લઈ આત્મામાં ઉપયોગ રાખવો-આત્માકારે ઉપયોગ પરિણામવાવો તે કાયોત્સર્ગ છે. ૫

કર્મથી આત્માને લિપ્ત જોનાર મનુષ્ય જ્યારે ભવિષ્યમાં થનારા બંધનના નિમિત્તરૂપ રાગદ્વેષાદિ ભાવોનો ત્યાગ કરે છે તેને પ્રત્યાખ્યાન કહે છે. પ્રત્યાખ્યાન એટલે ત્યાગ, જે જે લાગણીઓથી-પરિણામોથી ભવબ્રમણ કરાવનાર કર્મો આવે છે તે તે ભાવોનો-લાગણીઓનો ત્યાગ કરવો તે પ્રત્યાખ્યાન છે. ૬

જે યોગી આજસનો ત્યાગ કરી, આત્મતત્ત્વમાં લક્ષ રાખીને આ છ આવશ્યક કરે છે તેનાં કર્મોનો સંવર થાય છે. મિથ્યાજ્ઞાનનો ત્યાગ કરનાર, આત્મ અનાત્મનો વિવેક કરી સમ્યક્જ્ઞાનમાં લીન થાય છે તેજ આવતાં કર્મોનો નિરોધ કરી શકે છે.

દ્રવ્ય ભાવ લોકતા:—

જ્ઞાની દ્રવ્યથી-વ્યવહારે વિષયો ભોગવે છે પણ ભાવથી ભોગવતો નથી, ત્યારે અજ્ઞાની જીવ, દ્રવ્યથી-વ્યવહારે વિષયો ભોગવતો નથી પણ ભાવથી ભોગવે છે. જ્ઞાની પુરૂષ આત્મ અનાત્મનો-જડ ચૈતન્યનો ભેદ જાણતો હોવા છતાં કર્મની પ્રબળતાને લઈ તેનો ત્યાગ કરવાની પોતાની અસમર્થતાને લીધે દ્રવ્યથી-દેખવા માત્ર વ્યવહારથી પાંચ ઇન્દ્રિયોના ખાવા પીવાદિ વિષયો ભોગવે છે, પણ તેમાં તેની આસક્તિ ન હોવાથી ભાવથી તે તેનો લોકતા નથી. ભાવથી લોકતા નથી એટલે તે કર્મબંધ કરતો નથી. જીને અજ્ઞાની મનુષ્ય અજ્ઞાનતાને લીધે પોતાનું દ્વિત અદ્વિત જાણતો નથી; છતાં દ્રવ્યથી-વ્યવહારે ઉપવાસાદિ કરીને ખાન-પાનાદિ ભોગોનો ત્યાગ કરે છે તોપણ તેની તે તે વિષયોમાં આસક્તિ ગયેલી ન હોવાને લીધે દ્રવ્યથી તે ભોગો ન ભોગવવા છતાં ભાવથી તે તે વસ્તુઓનો લોકતા થાય છે. થોડા વખત માટે થોડા ભોગોનો ત્યાગ કરી ભવિષ્યમાં લાગા વખત માટે વધારે ભોગો મેળવવા પ્રયત્ન કરવા તે પણ અજ્ઞાની આસક્તિ સૂચવે છે એટલે પરિણામ અનુસાર કર્મનો બંધ થાય છે. એકલા બદારના વર્તન ઉપર કર્મ

થઈ કમોનો સંવર કરી નિત્ય ધ્યાનમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેજ કર્મની નિર્જરા કરે છે. સંવર ક્યાં વિના સાધુને પણ સકામ નિર્જરા થતી નથી, ખરી વાત છે કે નવું પાણી આંબ્યાજ કરતું હોય તો સરોવર ક્યાંથી ખાલી થાય? જે સરોવરમાં નાળાં દ્વારા પાણી આંબ્યા કરતું હોય તે સરોવર ખાલી થઈ શકતું નથી, તેમ જ્યાં સુધી કષાયાદિ દ્વારા જીવરૂપ સરોવરમાં કર્મરૂપ પાણી આંબ્યા કરતું હોય ત્યાં સુધી જીવ-આત્મારૂપી સરોવર કેવી રીતે ખાલી થઈ શકે? અર્થાત્ નજ થઈ શકે. અર્થાત્ આવતાં કર્મને અટકાવવારૂપ સંવર કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી સકામ નિર્જરા થતી નથી.

આત્માનાં સ્વભાવરૂપ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રનું એકાગ્રતાપૂર્વક ધ્યાન કરવાથી કર્મનો ક્ષય થાય છે. ધ્યાનમાં મનની મુખ્યતા છે, તે મન જડ માયામાં વારંવાર ઢોડાઢોડ કરે છે, ત્યાંથી પાછું ખેંચી લાવીને આત્મામાં એકાગ્ર કરવાથી-આત્માના જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર-શુદ્ધિમાં જોડી દેવાથી કર્મની નિર્જરા થાય છે.

બાહ્ય પરિશ્રદ્ધિ ધન ધાન્ય સ્ત્રી પુત્રાદિ, અભ્યંતર પરિશ્રદ્ધિ રાગદ્વેષાદિ. આ બંને પ્રકારની ગ્રંથીનો ત્યાગ કરનાર, લોકાચારથી પરાક્રમુખ થનાર-લોકાચારની દરકાર ન કરનાર, ઇન્દ્રિયોને વશ કરનાર અને મનને સંકલ્પ વિકલ્પના વ્યાપાર રહિત બનાવનાર મનુષ્ય સર્વ કમોને ધોઈ નાખે છે.

શુભ અશુભ અને શુદ્ધ એમ ત્રણ પ્રકારના ભાવ-લાગણીઓ છે, તેમાંથી જે મનુષ્ય પ્રથમની શુભાશુભ બે લાગણીઓનો ત્યાગ કરી છેલ્લી શુદ્ધ લાગણી ધારણ કરે તેનાં કર્મ ક્ષય થાય છે. શુભ ભાવથી પુન્યબંધ, અશુભ ભાવથી-પરિણામથી પાપનો બંધ અને વિશુદ્ધ પરિણામથી નિર્મળતા થાય છે. જેઓનાં પરિણામ શુભાશુભ હોય છે તે પુન્ય-પાપ ઉપાર્જન કરી ચાર ગતિમાં જામણ ક્યાં કરે છે, પણ વિશુદ્ધ ભાવથી કર્મની નિર્જરા કરી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે.

શુદ્ધ આત્મતત્ત્વને જાણ્યા વિના બાહ્ય તપ કરવાથી કે અભ્યંતર તપ કરવાથી કર્મની નિર્જરા થતી નથી. શુદ્ધ આત્મતત્ત્વને જાણ્યા પછી જ બાહ્ય કે અભ્યંતર તપ કરવાથી કર્મોની નિર્જરા થાય છે. તેજ તપ બે અજ્ઞાનપૂર્વક કરવામાં આવે તો પુન્ય કર્મનો

સાધુઓનાં નેત્રો છે. એકેન્દ્રિયાદિને ઇન્દ્રિયો તેજ અશુ છે. દેવોને અવધિજ્ઞાન રૂપ નેત્રો છે અને નિર્વાણ પામેલાને કેવલજ્ઞાનરૂપ નેત્રો છે. એકેન્દ્રિયાદિ જીવોને ઇન્દ્રિ નેત્રની ગરજ સારે છે. સિદ્ધાંતરૂપ નેત્રોદ્ધારા સાધુઓ જીવે છે અને તે દ્વારા જાગૃતિ મેળવા આત્મ-જ્ઞાનમાં આગળ વધે છે. દેવો અવધિ જ્ઞાનવડે પોતાનું હિત-અહિત જાણે છે. અને સિદ્ધના જીવો સર્વ નેત્રવાળા છે-કેવળજ્ઞાનવડે વિશ્વને જીવે છે. માટે આગમમાં કહેલાં અનુષ્ઠાન કરવાં તે નિર્જરાનું કારણ થાય છે.

અજ્ઞાની બંધાય છે ત્યાં જ્ઞાની મુક્ત થાય છે:—

ઇન્દ્રિયોના વિષયો સેવતાં જ્યાં અજ્ઞાનીઓ બંધાય છે, ત્યાં જ જ્ઞાનીઓ કર્મોથી મુક્ત થાય છે. આ કાંઈ જેવું તેવું આશ્ચર્ય નથી ! શુભાશુભ વિકલ્પોવડે શુભાશુભ કર્મ આવે છે પણ જેમાંથી એકે જાતનો વિકલ્પ ન કરનાર સર્વ દ્રવ્ય ભોગવવા છતાં નિર્જરા કરે છે, પદાર્થને સારા કે ખોટા માનવાથી રાગદ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. રાગદ્વેષ વડે કર્મબંધ થાય છે. અજ્ઞાની પદાર્થનો ભોગ ઉપભોગ કરતાં તેમાં રાગદ્વેષ કરતો હોવાથી બંધાય છે. જ્ઞાની તે પદાર્થના ભોગઉપભોગ વખતે મધ્યસ્થ રહે છે.—ઉદાસીન રહે છે—રાગદ્વેષ-જ્ઞા વિકલ્પો કરતો નથી, તેથી તે બંધ પણ પામતો નથી અને કર્મ તેણે ભોગવ્યાં તે પૂર્વનાં કર્મ ભોગવીને નિર્જરા કરે છે, આત્માને ઉજ્જવળ કરે છે.

જ્ઞાનીની માન્યતા:—

‘હું કોઈનો નથી અને મારું’ અન્ય કોઈ નથી, પદાર્થો બધા મારાથી પર છે. આ પ્રમાણે દૃઢમાન્યતાવાળો ત્યાગી-યોગી બધાં-મોને મૂળવે છે. મારાતારાપણાના વિકલ્પો દૂર થતાં આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં આવી રહે છે. એ સ્વરૂપ સ્થિરતાની પ્રખર ઉપમાથી-ઝરમીથી કર્મનો રસ શોષાઈ જાય છે. રસ દૂર થતાં પવનના ઝપાટાથી મુકાં પાંદડાઓ જેમ મૂંઝા ઉડી નીચાં ખરી પડે છે, તેમ કર્મો નિર્જરી જાય છે—આત્માથી અલગ થાય છે અને તેમ યનાં આત્મા ઉજ્જવળ થાય છે.

શુદ્ધ આત્માની ઉપાસના કરો:—

શુદ્ધ નિર્મળ આત્માને મૂળે મોખને મારે એવો અર્થ

મય છે, કર્મના બંધનોમાં બંધાવાનું કારણ કષાયો છે. તેને દૂર કરવા પુરૂષાર્થ કરવાની જરૂર છે. જીવ પોતાનાં અવળાં કર્તવ્યોથી બંધાય છે અને પોતાનાંજ સવળાં કર્તવ્યોથી બંધનોમાંથી છૂટે છે.

પ્રમાદથી જીવ બંધાય છે:—

પોતાનામાં પ્રમાદને રહેવાની જગ્યા આપનાર જીવ જગતમાં સર્વત્ર પાપોવડે બંધાય છે તેજ પ્રમાદને પોતાની બહાર કાઢ્યાથી-પ્રમાદના દોષથી મુક્ત થતાં જીવ બંધનથી મુક્ત થાય છે. મદ અથવા મદ-દારૂ, પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયો, ચાર કષાય, નિદ્રા અને વિકૃતિ-ગ્રી, દેશ, ભોજન અને રાજની કથા કરવા રૂપ વિકૃતિ એ પ્રમાદ કહેવાય છે. આ પ્રમાદમાં જીવન પસાર કરનાર જીવ જ્યાં જાય છે, ત્યાં ક્રમોંથી બંધાય છે. તેજ જીવ જ્યારે પ્રમાદના ત્યાગ કરી તે પ્રમાદની વિરોધી અપ્રમત્ત દશાને-આત્માની જાગૃત દશાને પોતાના નિવાસનું સ્થાન બનાવે છે-સદા આત્માની જાગૃત દશા-અપ્રમત્ત દશામાં રહે છે, ત્યારે જીવ જે જે પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે સર્વ પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિના રૂપમાં પલટાઈને કર્મનાં બંધનો તોડી નાખે છે.

આત્મતીર્થમાં સ્નાન કરો:—

આત્મારૂપી નિર્મળ પવિત્ર તીર્થને મૂકીને જે જીવો આત્માની હિને માટે અન્ય જળાશયોમાં તીર્થોમાં સ્નાન કરે છે, હું માનું કે તે મલીન મનુષ્ય સરોવરનો ત્યાગ કરીને કાદવવાળા ખાબો-યાનો આશ્રય લે છે. નદીઓ અને સમુદ્રો એ કાંઈ તાત્ત્વિક તીર્થ થી, જે તારે તે તીર્થ. આત્માને આત્મા સિવાય કોઈ તારનાર નથી, તે આત્માજ તાત્ત્વિક સુખરૂપ અને નજીકના તીર્થને મૂકીને આત્મશુદ્ધિ માટે જેઓ નદીઓ આદિ તીર્થોવડે આત્માની શુદ્ધિ રવા પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ સત્યમાર્ગના અજાણ છે.

નદીનાં જળો યરીરની શુદ્ધિ કરશે, ગરમીની ઉષ્માને શાંત રશે, પાણીની તૃષા મટાડશે, પણ આત્મજાગૃતિ તો તે નહિ જ નાપે, કાષાદિની ગરમી શાંત નહિ કરે, મનને નિર્મળ નહિ કરે, ડોષાદિને શાંત કરનાર તો સંયમરૂપ પાણીથી ભરેલી આત્મારૂપી તરી જ છે.

મ કર્મમાંથી મુખ કે દુઃખ ને વળતે ને ઉદય આવે તે સમભાવે કુન કરતા રહેવું. અમુક વસ્તુનો આગ્રહ ખાંધવો કે અમુક વિના ન ચાલે તેવી લાગણીઓ આર્ત્તધ્યાનરૂપ અશુભ ધ્યાન ઉત્પન્ન કરનારી છે. આર્ત્તધ્યાનથી જીવ ઘણાં નવીન અશુભ કર્મ ખાંધે છે, માટે ને વળતે ને ને વસ્તુ વિગેરે મળી આવે તેમાં સંતોષ માનતાં અને તેથી ચલાવી લેતાં દેવાવું નોંધજો.

આત્મજ્ઞાનથી શુદ્ધિ થાય છે:—

વિપરીત દ્રષ્ટિવાળા ઘણા જીવો ઉપાયોથી શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રાખે છે અને તે માટે પ્રયત્નો પણ કરે છે; છતાં આ તો જ્ઞાનીઓનો નિશ્ચયજ છે કે આત્માના જ્ઞાનવડેજ આત્માની શુદ્ધિ થાય છે. આત્મા સિવાય અન્ય પદાર્થ ને જડ પુદ્ગલ-માયા રૂપ છે યા અજીવ છે, તે પદાર્થોનું તો આત્માની આડે આવરણજ છે. આ આવરણ એ જ અશુદ્ધ છે, તે પદાર્થથી આત્માની શુદ્ધિ થઈ શકેજ નહિ, તેના ત્યાગથી જ શુદ્ધિ થાય, અથવા આવરણના વિરોધી તત્ત્વથી આવરણ જાય-શુદ્ધિ થાય. જેમ તાપથી ટાંઢ જાય છે તેમ આ જડ માયાનો વિરોધી ચૈતન્યભાવ છે, તે ચૈતન્યનો જ્ઞાન એ ગુણ છે. જો અજ્ઞાનતાથી કર્મો આવે છે, તો તેના વિરોધીભાવરૂપ જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી કર્મો આવતાં અટકી શકે છે અને પર્વના ખાંધેલાં કર્મો ચાલ્યાં જાય છે, એટલે આત્મજ્ઞાનવડે આત્માની શુદ્ધિ થઈ શકે છે, પણ જીવો કોઈ પદાર્થથી આત્માની શુદ્ધિ થતી નથી.

આત્મા પરદ્રવ્યોથી તદ્દન જુદો છે. એટલે ગમે તેવાં સારાં પરદ્રવ્યો વડે સર્વ પ્રકારે પ્રયત્ન કરો છતાં આત્મા શુદ્ધ થવાનો થી, તેમજ તે પરદ્રવ્યો આત્માનો સ્પર્શ પણ કરી શકવાના નથી. પરદ્રવ્યરૂપે જે શુભાશુભ કર્મો તેને આત્માથી અલગ કરવાં હોય તો આત્મસ્વરૂપની ભાવના કરવી, હું આત્મસ્વરૂપ છું તે હકીકતનું અખંડ સ્મરણ કર્યું કરવું, આત્મસ્વરૂપનો વિચાર નહિ કરનાર પરદ્રવ્યનો ત્યાગ કરી શક્તો નથી.

આત્માના દ્રવ્ય ગુણ પર્થોયનો વિચાર કરવો, હું આત્મા છું એવી પ્રવજ ભાવના વધારવી આત્માની અનંત શક્તિનો તેમજ તેના જ્ઞાતા હટાપણાના ગુણનો વિચાર કરવો, આત્માના દરેક

જા કર્મમાંથી મુખ કે દુઃખ ને વળતે ને ઉદય આવે તે સમભાવે હન કરતા રહેવું. અમુક વસ્તુનો આશ્રય ખાંધવો કે અમુક વિના જ ચાલે તેવી લાગણીઓ આર્તધ્યાનરૂપ અશુભ ક્ષ્યાન ઉત્પન્ન રનારી છે. આર્તધ્યાનથી જીવ ધણાં નવીન અશુભ કર્મ ખાંધે છે, માટે ને વળતે ને ને વસ્તુ વિગેરે મળી આવે તેમાં સંતોષ માનતાં અને તેથી ચલાવી લેતાં ટેવાવું જોઈએ.

આત્મજ્ઞાનથી શુદ્ધિ થાય છે:—

વિપરીત દ્રષ્ટિવાળા ધણા જીવ ઉપાયોથી શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રાખે છે અને તે માટે પ્રયત્નો પણ કરે છે; છતાં આ તો જ્ઞાનીઓનો નિશ્ચયજ છે કે આત્માના જ્ઞાનવડેજ આત્માની શુદ્ધિ થાય છે. આત્મા સિવાય અન્ય પદાર્થ ને જડ પુદ્ગલ-માયા રૂપ છે યા અજીવ છે, તે પદાર્થોનું તો આત્માની આડે આવરણજ છે. આ આવરણ એ જ અશુદ્ધ છે, તે પદાર્થથી આત્માની શુદ્ધિ થઈ શકેજ નહિ, તેના ત્યાગથી જ શુદ્ધિ થાય, અથવા આવરણના વિરોધી તત્ત્વથી આવરણ જાય-શુદ્ધિ થાય. જેમ તાપથી ટાંઢ જાય કે તેમ આ જડ માયાનો વિરોધી ચૈતન્યભાવ છે, તે ચૈતન્યનો જ્ઞાન એ ગુણ છે. ને અજ્ઞાનતાથી કર્મો આવે છે, તો તેના વિરોધીભાવરૂપ જ્ઞાનદ્રષ્ટીથી કર્મો આવતાં અટકી શકે છે અને પૂર્વના ખાંધેલાં કર્મો ચાલ્યાં જાય છે, એટલે આત્મજ્ઞાનવડે આત્માની શુદ્ધિ થઈ શકે છે, પણ જીવ કોઈ પદાર્થથી આત્માની શુદ્ધિ થતી નથી.

આત્મા પરદ્રવ્યોથી તદ્દન જુદો છે. એટલે ગમે તેવાં સારાં પરદ્રવ્યો વડે સર્વ પ્રકારે પ્રયત્ન કરો છતાં આત્મા શુદ્ધ થવાનો નથી, તેમજ તે પરદ્રવ્યો આત્માનો સ્પર્શ પણ કરી શકવાના નથી. પરદ્રવ્યરૂપે ને શુભાશુભ કર્મો તેને આત્માથી અલગ કરવાં હાય તો આત્મસ્વરૂપની ભાવના કરવી, હું આત્મસ્વરૂપ છું તે હકીકતનું અખંડ સ્મરણ કર્યું કરવું, આત્મસ્વરૂપનો વિચાર નહિ કરનાર પરદ્રવ્યનો ત્યાગ કરી શકતો નથી.

આત્માના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનો વિચાર કરવો, હું આત્મા છું એવી પ્રજા ભાવના વધારવી આત્માની અનંત શક્તિનો તેમજ તેના જ્ઞાતા હતાપણાના ગુણનો વિચાર કરવો, આત્માના દરેક

જે પાસે હોય તે અપાય:—

જે મનુષ્ય જ્ઞાનની આરાધના કરે છે, તેને જ્ઞાન, જ્ઞાન આપે છે. જે અજ્ઞાનની આરાધના કરે છે તેને અજ્ઞાન, અજ્ઞાન આપે છે. વાત ખરી છે કે જે પોતાની પાસે વિદ્યમાન-હૈયાત હોય તેજ આપી શકાય છે.

જ્ઞાન અને જ્ઞાનીમાં ભેદ નથી:—

જ્ઞાન અને જ્ઞાનીમાં ભેદ બીલકુલ નથી, કેમકે જ્ઞાનને જાણવાયોજ જ્ઞાની કહેવાય છે. વ્યવહાર દ્રષ્ટિએ જ્ઞાન શુણ્ણ ને જ્ઞાની શુણ્ણ-એ ભેદ કહેવાય છે, પણ તાત્વિક દ્રષ્ટિએ વિચાર કરતાં જ્ઞાન તેજ જ્ઞાની છે અને જ્ઞાની તેજ જ્ઞાન છે. કેમકે શુણ્ણ અને શુણ્ણનો અભેદ સંબંધ છે, તે જુદાં પડતાં નથી, એટલે જ્ઞાનનું જ્ઞાન થતાં જ્ઞાની આત્માનું જ્ઞાન અવશ્ય થાય છે.

પોતામાં—આત્મામાં જ્ઞાન છે એ બધા પ્રત્યક્ષ અનુભવે છે. જે જ્ઞાનના અનુભવ વિનાના છે તેને પદાર્થનું જ્ઞાન થતું નથી. જ્ઞાન અમૂર્ત આત્માનો શુણ્ણ હોવાથી અમૂર્ત છે. ઇન્દ્રિયોથી પ્રત્યક્ષ તેનો અનુભવ થતો નથી, છતાં 'હું જાણું છું' ઇત્યાદિ પોતાના અનુભવથી તે બરોબર અનુભવાય છે. જેને જ્ઞાનનો અનુભવ હોય છે તેજ જ્ઞાનદ્વારા અન્ય પદાર્થોને જાણી શકે છે.

કેટલા એક સંપ્રદાયવાળા જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ નથી માનતા, પણ પરોક્ષ માને છે. તેઓએ જાણવું જોઈએ કે ભલે તમે જ્ઞાનને પરોક્ષ માનો; પણ જો તે પરોક્ષ જ્ઞાનવડે વિષયોનો બોધ તમને થાય છે તો તે પરોક્ષ જ્ઞાનવડે આત્માનો બોધ શા માટે ન થઈ શકે? અર્થાત્ તે પરોક્ષ જ્ઞાનવડે તે જ્ઞાનની પણ પ્રતીતિ શા માટે ન થાય? થવીજ જોઈએ. જે જ્ઞાનવડે પદાર્થ જાણી શકાય તે જ્ઞાનવડે જ્ઞાની-જ્ઞાનવાન્ શા માટે ન જાણી શકાય? જે દીવાવડે ઘટ-પટ્ટાદિ પદાર્થો પ્રકાશીત થાય છે તે દીવાવડે તે બરોબર શામાટે ન દેખાય? દેખાયોજ જોઈએ.

જે મનુષ્ય જાણવા યોગ્યને જાણે છે તે જાણવાવાળાને બહારનાં બીજા કોઈ બંધનો નથી કે કોઈ બાંધનાર પણ કેમ ન જાણે?

ઉપાધી આવવાથી-તેના સંગથી આત્મામાં મોહ દેખાઈ આવે છે. વાસ્તવિક રીતે આત્મામાં તેવું કંઈ નથી અને મોહ એ આત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ પણ નથી, તેતો દર્પણમાં પડેલા પ્રતિબિંબની માફક આગંતુક છે-બહારથી આવેલ છે, જે આવે છે તે જઈ પણ શકે છે.

વાસના તેવું કૃપા:—

જે આ જીવને ધર્મવડે વાસિત કરવામાં આવશે તો જીવ ધર્મ-માં પ્રવૃત્તિ કરશે, પાપમાં પ્રવૃત્તિ નહિં કરે, પણ જો તેને પાપવડે વાસિત કરવામાં આવશે તો તે નિરંતર પાપમાં પ્રવૃત્તિ કરશે, પણ ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ નહિં કરે, તેમ જ્ઞાનવડે વાસિત-ભાવિત થયેલ જીવ જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્તિ કરશે. અજ્ઞાનમાં પ્રવૃત્તિ નહિં કરે. જો આ-મજ છે તો પછી આત્માની વિશુદ્ધિ કરવાની ઇચ્છાવાળા જીવોએ પોતાની બધી પ્રવૃત્તિ જ્ઞાનમયજ કરવી જોઈએ; શુદ્ધ કરેલું સુવર્ણ જેમ કોઈ પણ પ્રકારે ફરીને મલિન થતું નથી તેમ નિર્મળતાને પામેલો જ્ઞાની પછી અજ્ઞાનતાનો સ્વીકાર કરતો નથી.

વિદ્વાનોને શિખામણ:—

ઓ વિદ્વાનો ! તમે એવો અભ્યાસ કરો, એવું ધ્યાન કરો, એવું ભણો, એવી રીતે મનને સ્થિર કરો, એવી આરાધના કરો, એવું બીજાને પૂછો, એવું બીજા પાસેથી સાંભળો, એવું ભણો, એવું બીજાને કહો, એવી પ્રાર્થના કરો, એવું જીઓ, એવું પ્રાપ્ત કરો, એવું વશીકરણ કરો અને એવું કંઈ પણ સ્પર્શ કે જોનાથી તમને નિરંતર-કાયમને માટે આત્માની સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય.

આ પ્રમાણે પરદ્રવ્યના પ્રસંગને દૂર કરનાર યોગી, ઇન્દ્રિયોના સમૂહને અત્યંત અપજા બાંધીને, અંતર્મુખ દષ્ટિ કરી, નિર્મળ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર સ્વભાવવાળા આત્માનું ધ્યાન કરો, કર્મોની નિર્જરા કરી, નિત્ય જ્યોતિસ્વરૂપ નિરૂપમ પદને પ્રાપ્ત થાય છે.

હતિ નિર્જરા અધિકાર સમાપ્ત:

થઈ જાય છે, માટે મોક્ષના અર્થાં જીવોએ કર્મો દૂર કરવા શુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન કરવું તે યોગ્ય માર્ગ છે. જેમ વ્યાધિવાળા મનુષ્યનો અસાધ્ય જેવો પણ વ્યાધિ ઔષધોવડે દૂર થતાં તેને જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, તેવો પણ તાત્વિક આનંદ, મહાન કલેશ-કારી અને દુઃખે દૂર કરી શકાય તેવી કર્મની અસાધ્ય જેવી જણાતી વ્યાધિને શુદ્ધ ધ્યાનરૂપ ઔષધવડે દૂર કરવાથી આ યોગીને પ્રાપ્ત થાય છે.

આ કેવલજ્ઞાની કેવલજ્ઞાનરૂપ નેત્રોવડે ઇન્દ્રિયાતીત પદ્ધતિને સાક્ષાત્ જોઈને જીવોની યોગ્યતાનુસાર ધર્મોપદેશ આપવાની પ્રવૃત્તિ કરે છે. તેઓ મહાન પુન્યવાન હોવાથી દેવો આઠ મહા પ્રાતિહાર્ય-તેમની સેવા અર્થે બનાવે છે; તેમની દેશના અમોઘ હોય છે, એટલે તેમના ઉપદેશની અસર જીવો ઉપર થયા વિના રહેતી નથી.

તીર્થંકરો જ્યારે ધર્મનો ભોધ આપે છે ત્યારે દેવો તેમના સમવસરણમાં દેશના દેવાનાં સ્થાને એક અશોકવૃક્ષ બનાવે છે, તેની છાયામાં આવેલા જીવોને તેટલા વખત માટે કોઈ પણ પ્રકારનો શોક કે ઉદ્વેગ રહેતો નથી. આ અશોક વૃક્ષ આખા સમવસરણના સ્થાન ઉપર લંબાયેલો-પથરાયેલો-ઘેરાયેલો દેખાય છે. ૧ દેવો સુંદર સુગંધી પુષ્પોની વૃષ્ટિ જાનુપ્રમાણ સમવસરણમાં કરે છે. ૨ આનંદદાયક પ્રભુની દેશનાની ધ્વનિ સાથે દેવો સુર પૂરે છે. ૩ બન્ને બાજુ દેવો આમર વિંજે છે. ૪ પ્રભુને દેશના દેવી વખતે બેસવા માટે દેવો સિંહાસન સ્થાપે છે, ૫ ભગવાનના પાછળના ભાગમાં ભામંડલ મૂકવામાં આવે છે. ૬ દેવો દેવદુંડુણી (દિવ્ય વાજ્ર) વજાડે છે, ભગવાનના મસ્તક ઉપર દેવો છત્ર ધરે છે. ૮ પુન્યની પ્રખ્યાતતાથી આ આઠ પ્રાતિહાર્યો હોય છે. તીર્થંકરની દેશનાથી આત્મજાગૃતિ વધે તેવો ઉત્તમ લાભ થાય છે, ને પ્રભુની વાણી મનુષ્યો, દેવો અને પશુઓ પણ પોતપોતાની ભાષામાં સમજે છે.

જેમ અગ્નિનો સ્વભાવ ઉષ્ન છે. વાયુનો સ્વભાવ ચપળ છે અને ચંદ્રનો સ્વભાવ શીતળ છે, તેમ આત્માનો સ્વભાવ-સ્વરૂપ તે જ્ઞાન છે. આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવવડે વિદ્યને જાણે છે. આત્માનું

થઈ જાય છે, માટે મોક્ષના અર્થાં જીવોએ કર્મો દૂર કરવા શુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન કરવું તે યોગ્ય માર્ગ છે. જેમ વ્યાધિવાળા મનુષ્યનો અસાધ્ય જેવો પણ વ્યાધિ ઔષધોવડે દૂર થતાં તેને જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, તેવો પણ તાત્વિક આનંદ, મહાન કલેશકારી અને દુઃખે દૂર કરી શકાય તેવી કર્મની અસાધ્ય જેવી જણાતી વ્યાધિને શુદ્ધ ધ્યાનરૂપ ઔષધવડે દૂર કરવાથી આ યોગીને પ્રાપ્ત થાય છે.

આ કેવલજ્ઞાની કેવલજ્ઞાનરૂપ નેત્રોવડે ઇન્દ્રિયાતીત પદાર્થોને સાક્ષાત્ જોઈને જીવોની યોગ્યતાનુસાર ધર્મોપદેશ આપવાની પ્રવૃત્તિ કરે છે. તેઓ મહાન પુન્યવાન હોવાથી દેવો આઠ મહા પ્રાતિહાર્ય-તેમની સેવા અર્થે જનાવે છે; તેમની દેશના અમોઘ હોય છે, એટલે તેમના ઉપદેશની અસર જીવો ઉપર થયા વિના રહેતી નથી.

તીર્થંકરો જ્યારે ધર્મનો બોધ આપે છે ત્યારે દેવો તેમના સમવસરણુમાં દેશના દેવાનાં સ્થાને એક અશોકવૃક્ષ જનાવે છે, તેની છાયામાં આવેલા જીવોને તેટલા વખત માટે કોઈ પણ પ્રકારનો શોક કે ઉદ્વેગ રહેતો નથી. આ અશોક વૃક્ષ આખા સમવસરણુના સ્થાન ઉપર લંબાયેલો-પથરાયેલો-ઘેરાયેલો દેખાય છે. ૧ દેવો સુંદર સુગંધી પુષ્પોની વૃષ્ટિ જનુપ્રમાણુ સમવસરણુમાં કરે છે. ૨ આનંદદાયક પ્રભુની દેશનાની ધ્વનિ સાંચે દેવો સુર પૂરે છે. ૩ જન્મે જાણુ દેવો આમર વિંજે છે. ૪ પ્રભુને દેશના દેતી વંખતે બેસવા માટે દેવો સિંહાસન સ્થાપે છે, ૫ ભગવાનના પાછળના ભાગમાં ભામંડલ મૂકવામાં આવે છે. ૬ દેવો દેવદુંડુણી (દિવ્ય વાણંત્ર) વજાડે છે, ભગવાનના મંસ્તક ઉપર દેવો છત્ર ધરે છે. ૮ પુન્યની પ્રજાગતાથી આ આઠ પ્રાતિહાર્યો હોય છે. તીર્થંકરની દેશનાથી આત્મજગૃતિ વધે તેવો ઉત્તમ લાભ થાય છે, ને પ્રભુની વાણી મનુષ્યો, દેવો અને પશુઓ પણ પોતપોતાની ભાષામાં સમજે છે.

જેમ અગ્નિનો સ્વભાવ ઉષ્ણ છે. વાયુનો સ્વભાવ ચપળ છે અને ચંદ્રનો સ્વભાવ શીતળ છે, તેમ આત્માનો સ્વભાવ-સ્વરૂપ તે જ્ઞાન છે. આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવવડે વિશ્વને જાણે છે. આત્માનું

સ્વરૂપ ચેતન્ય છે, તે ચેતન્ય જ્ઞાનમય છે, ત્યાંમુખી જ્ઞાનના સામર્થ્યને અટકાવનાર-પ્રતિબંધકનું સામર્થ્ય પ્રગટ હોય છે, ત્યાંમુખી જ્ઞાન પોતાના વિશ્વ દ્રશ્યપણના કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકતું નથી. આત્મામાં અનંત સામર્થ્ય છે, અનંત જ્ઞાન વિષમાન છે; છતાં તે શક્તિને અટકાવનાર જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મની દૈયાતિ હોય છે ત્યાં મુખી જ્ઞાન પોતાનું વિશ્વજ્ઞાનાપણનું સામર્થ્ય પ્રગટ કરી શકતું કે વાપરી શકતું નથી. જ્ઞાનાવરણ દૂર થતાં આત્મા લોક-લોક પ્રકાશકપણની પોતાની શક્તિ પ્રગટ કરી તેનો અનુભવ લે છે.

જેમ અગ્નિના સ્વભાવને અટકાવનાર ચંદ્રકાન્તમણિ અથવા મંત્રાદિ પ્રતિબંધકરૂપ ન હોય તો અગ્નિ બાળવા યોગ્ય પદાર્થને બાળ્યા સિવાય રહેતો નથી તેમ જ્ઞાનીને જ્ઞાનનું પ્રતિબંધક જ્ઞાનાવરણ કર્મ ન હોય તો તે પોતાની ક્ષાયક શક્તિથી જ્ઞેયને જાણવા યોગ્ય પદાર્થને બાળ્યા વિના અજ્ઞ રહી શકતો નથી.

આત્મજ્ઞાનને દેશકાળાદિનો પ્રતિબંધ નથી:—

જેમ સૂર્યને પ્રકાશવામાં દેશ કાળ કે સ્વભાવ પ્રતિબંધકરૂપ નથી તેમ આત્માને પણ દૂર પ્રદેશ આદિનો પ્રતિબંધ નથી એ પ્રગટ અનુભવસિદ્ધ છે.

મેરૂપર્વત એ દેશ-ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ દૂર પ્રદેશ છે. રામ લક્ષ્મણાદિ ધણા વખત પહેલાં થઈ ગયા તે કાળની અપેક્ષાએ દૂર છે. પરમાણુ એ અતિ સૂક્ષ્મ હોવાથી સ્વભાવની અપેક્ષાએ દૂર મનાય છે. આમ દેશની અપેક્ષાએ સૂર્ય દૂર હોવા છતાં પદાર્થોને પ્રકાશવાનું કાર્ય સૂર્યને માટે અશક્ય નથી, કેમકે સૂર્યનો સ્વભાવ સદા પ્રકાશવાનોજ છે. આજ દહાંતે દેશકાળાદિની અપેક્ષાએ પદાર્થો દૂર હોવા છતાં જ્ઞાન સર્વ પદાર્થોને સ્પષ્ટપણે જાણે છે. મેરૂપર્વત, રામ લક્ષ્મણ અને પરમાણુ આદિ દેશ કાળ અને ભાવથી વિપ્રકૃષ્ટ-દૂર હોવા છતાં તેને જાણવામાં જ્ઞાનને જરાપણ અડચણ કે મુશ્કેલી પડતી નથી. સૂર્ય જે સ્થાને રહ્યો છે તે સ્થાનથી દૂર આવેલા પદાર્થને પ્રકાશવાનું કાર્ય સૂર્યને જેટલું સહેલું છે, શક્ય છે તેટલુંજ દેશ કાળાદિથી દૂર આવેલા પદાર્થો હોવા છતાં તે સર્વ પદાર્થોનું જ્ઞાન કરવાનું કામ આત્માને માટે સહેલું અને શક્ય છે. દેશ કાળાદિ વિપ્રકૃષ્ટ-દૂર હોવા છતાં તે જ્ઞાનને

જાણવામાં પ્રતિબંધક નથી એ સ્વાનુભવ પ્રત્યક્ષ છે. વિશેષ એટલો છે કે આ વાત કેવલજ્ઞાનની અપેક્ષાએ સમજવાની છે. આ પૂર્ણ જ્ઞાન જે કેવલજ્ઞાન તેને દેશકાળાદિ કોઈ પ્રતિબંધક નથી, પણ જે દેશ-ધોડું પ્રત્યક્ષ એવાં મતિજ્ઞાનાદિ છે, તેમાં તો દેશાદિથી વિપ્રકર્ષ-દૂર પદાર્થો તેનું જ્ઞાન થવામાં જ્ઞાનાવરણ પ્રતિબંધક છે. આ ઉપરથી એ નિશ્ચય થયો કે જેમ સૂર્યને પ્રકાશ કરવામાં પ્રતિબંધકરૂપે વાડોનો સમૂહ છે પણ દેશકાળાદિ પ્રતિબંધક નથી, તેમ વિશ્વના સર્વ પદાર્થોને આત્મા જાણી શકે છે, તેમાં દેશકાળાદિ પ્રતિબંધક નથી, પણ જ્ઞાનાવરણ કર્મ છે, તેજ પ્રતિબંધક છે.

જ્ઞાન વિશેષ પદાર્થોને પણ જાણી શકે છે:—

જેમ સામાન્ય પદાર્થનો સ્વભાવ જ્ઞાનના વિષય થવા રૂપ છે, તેમ વિશેષ પદાર્થનો પણ સ્વભાવ જ્ઞાનના વિષય થવા રૂપ છે, એટલે વિશેષ પદાર્થનું પણ જ્ઞાન થઈ શકે છે. સાક્ષાત્ જ્ઞાન જે કેવલજ્ઞાન વિના પદાર્થના વિશેષ (પૂર્ણ) સ્વભાવનું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી. આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવરૂપ હોવાથી તે સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી છે, જે આત્માને સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી માનવામાં ન આવે તો તેનામાં જ્ઞાન સ્વભાવતા સંભવી શકે નહિ.

પદાર્થમાં જે પ્રકાર છે. એક સામાન્ય, બીજો વિશેષ. ઘડો કહેવાથી સામાન્ય રીતે બધા ઘડાનું જ્ઞાન થાય છે, પણ પીળો ઘડો કહેવાથી તે એક પીળા ઘડાનું જ્ઞાન થાય છે. ઘડો એ સામાન્ય જ્ઞાન છે અને પીળો ઘડો એ વિશેષ જ્ઞાન છે, જુઓ કે સામાન્ય રીતે એક ઘડો દેખવાથી બધા ઘડા આવા હોય છે એમ બધા ઘડાનું જ્ઞાન થાય છે પણ આ ઘડો પીળો છે, શરદઋતુમાં બનાવેલો છે, પાણી ઠરવાના ગુણવાળો છે, એ વાત તો કોઈ વિશેષ જ્ઞાનથી જ જાણી શકાય છે.

આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવી હોવાથી તે બધા પદાર્થોને જાણે અને દર્શન સ્વભાવે બધા પદાર્થને જાણે. જે બધા પદાર્થને જાણે અને દેખે તે સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી કહેવાય તે મેડ આદિ પદાર્થોના સામાન્ય વિશેષ સ્વભાવને આત્મા ન જાણે તો આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવી કહેવાયજ નહિ. તેથી એ વાત સિદ્ધ થાય છે કે આત્મા

જ્ઞાન સ્વભાવી હોવાથી સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી છે. બધું જાણે અને બધું દેખે છે. સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી હોવાથી આત્માને કેવળ જ્ઞાન છે. તે કેવળ જ્ઞાનથી સામાન્ય પદાર્થની માફક આત્મા જૂલકાળમાં યજ્ઞ ગયેલા, વર્તમાનકાળમાં ગમે તેટલા દૂર પદાર્થ હોય-યા સૂક્ષ્મ હોય અને અવિધ્યમાં તે પદાર્થોના પર્ણોષામાં જે વિશેષ ફેરફાર થવાનો છે તે સર્વ વિશેષને પણ જાણે છે. એટલે દેશ, કાળ અને ભાવથી જે જે પદાર્થો-દ્રવ્યો દૂર કે નજીક રહેલા હોય તેનું પણ સ્પષ્ટતાથી વિશેષ જ્ઞાન આત્માને થાય છે.

અઘાતિ કર્મના ક્ષયથી મોક્ષ:—

આ કેવલજ્ઞાની શુદ્ધ ધ્યાનરૂપ શસ્ત્રવડે વેદની, આયુધ્ય, નામ અને ગોત્રકર્મ એ ચારે કર્મને એકી સાથે છેદીને નિર્વાણ પામે છે.

જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય અને અંતરાય એ ચાર ઘાતિકર્મ કહેવાય છે, કેમકે તે કર્મો આત્માનાં શુદ્ધનો ઘાત કરનારાં-દળાવી રાખનારાં છે, તે ચાર કર્મનો ક્ષય થતાં કેવલજ્ઞાન કેવલ દર્શન, અનંત આનંદ અને અનંત શક્તિ પ્રગટે છે. આ ચાર શુભવાળી શક્તિ જેને પ્રગટ થાય છે; તેનેજ જીવન્મુક્ત કહેવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિએ પહોંચેલ આત્મા જીવતાં છતાં મુક્ત આત્માનો આનંદ અનુભવે છે. તે દેહમાં રહેવા છતાં મુક્ત થવા બરાબર છે. કેમકે આત્માની શક્તિનો ઘાત કરનાર કર્મો નાશ પામેલાં હોવાથી તેને હવે તે કર્મો બંધનમાં નાંખી શકતા નથી. પાછળનાં વેદની, આયુધ્ય, નામ અને ગોત્ર એ ચાર કર્મને અઘાતિ કર્મ કહે છે, તે કર્મો વિધમાન હોય છે છતાં આત્માને વિશેષ તુકજ્ઞાન કરવાની તાકાત તેમનામાં રહી નથી. જેમ સર્પનાં મુખમાંથી ઝેરની કોથળી કાઢી લેવામાં આવ્યા પછી સર્પ, સર્પનાં આકારે તો રહે છે પણ સર્પપણાનો ઝેરી ભાવ ભગ્નવી શકતો નથી, તેમ આ કર્મો પણ હવે નવીન કર્મના બંધન કરવાવાળાં થતાં તેની હયાતિ જ્યાં સુધો હોય છે ત્યાંસુધી આ દેહનો સર્વથા ત્યાગ આત્મા કરી શકતો નથી. તેમ છતાં આ સ્થિતિમાં તે કેવલજ્ઞાની મહાત્મા પોતાની અમોઘ દેશનાના બળે અનેક જીવોને આત્મભાવમાં જાગૃત કરી મોક્ષના માર્ગની સન્મુખ ચાલનારા-મોક્ષ માર્ગના પચિક બનાવે છે. તે ચાર કર્મો પૂર્ણ થતાં શુદ્ધ ધ્યાનની

ત્રીજા અને ચોથા લેહવડે આત્મપ્રદેશથી કર્મના બધા પ્રદેશોને દૂર કરી પરમ શાંતિમય, સ્વભાવ રમણતા રૂપ મોક્ષસ્થાનમાં જઈને રહે છે. આ આઠે કર્મો આત્મ પ્રદેશથી સદાને માટે છૂટા થાય તેને મોક્ષ કહે છે.

બ્યવહાર દૃષ્ટિએ શુકલધ્યાન કર્મોનો નાશ કરે છે, કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે અને મોક્ષ પણ પ્રાપ્ત કરાવે છે એમ કહેવાય છે. નિશ્ચય દૃષ્ટિએ તો આત્માને કર્મ લાગતાંજ નથી, એટલે નવીન મોક્ષ પ્રાપ્ત થતું નથી. આત્મા સ્વયં મોક્ષ સ્વરૂપજ છે એટલે કર્મોનો નાશ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આ કથન અપેક્ષાએ યોગ્ય છે.

કર્મો દૂર થવા પછી રાગદ્વેષાદિની ઉત્પત્તિ થતી નથી તેથી કર્મો જવા પછી આત્મા શુદ્ધજ બન્યો રહે છે. કર્મોનો સંગ અને રાગદ્વેષાદિ, આત્માની સાથે નિત્યપણે જોડાયેલાં નથી. અર્થાત્ આત્મા અને કર્મનો અલેદ સંબંધ નથી પણ સંયોગ સંબંધ છે અને તેથીજ કર્મો આત્માથી દૂર થઈ શકે છે.

મુક્તાત્મા સંસારમાં આવતો નથી:—

મોક્ષ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલ અને અવ્યાબાધ (કદી નાશ ન પામે તેવાં અને બાધા પીડા વિનાના સુખમાં મગ્ન થયેલો આત્મા ફરીને સંસારમાં આવતો નથી, ખરી વાત છે કે સદા સુખદાઈ સ્થાનનો-પદનો ત્યાગ કરીને ડુઃખદાઈ સ્થિતિનો કોણ સ્વીકાર કરે ?

અર્થાત્ કોઈજ નહિ. શરીરના કારણજૂત કર્મો નાશ પામવા પછી તે સિદ્ધ આત્મા ફરીને શરીર ગ્રહણ કરતો નથી. કારણનો નાશ થવા પછી કોઈપણ સ્થળે કાર્ય ઉત્પન્ન થતું નથી.

કોઈ સંપ્રદાયવાળા જ્ઞાનને પ્રકૃતિનો ધર્મ માને છે, તેને ઉદ્દેશીને જણાવવામાં આવે છે કે બુદ્ધિમાનો ! જ્ઞાન એ પ્રકૃતિનો ધર્મ નથી, કેમકે પ્રકૃતિ એ અચેતન છે. અચેતન પ્રકૃતિમાં કોઈ પણ સ્થળે કોઈપણ કાળે જ્ઞાન રહેતું દેખાતું નથી. જ્ઞાન ચેતન રૂપે છે, તે જડ પ્રકૃતિનો વિકાર હોઈ શકેજ નહિ.

કોઈ સંપ્રદાયવાળા મોક્ષમાં જ્ઞાન હોતું નથી પણ જ્ઞાન નાશ પામે છે એમ માનનારાઓએ વિચારવું જોઈએ કે માનનારો મેલ

નાશ થવાથી કાંઈ મોનાપણુનો નાશ થતો નથી, તેમ નિર્મળ પામેલા આત્માના ઉપરથી પુન્ય-પાપરૂપ કર્મના આવરણ નાશ પામે છે પણ તેથી કાંઈ જ્ઞાનનો નાશ થતો નથી. જ્ઞાનાદિ શુદ્ધો મોક્ષમાં ગયેલ આત્મામાં નજ હોય તો આત્મા વ્યવસ્થાજ રહી શકતી નથી. કેમકે વસ્તુનું લક્ષણ દ્વર થતાં કાંઈપણ સ્વયં નિરાધાર રહી શકતું નથી. જ્ઞાન એ આત્મા લક્ષણ છે તે નાશ પામતાં લક્ષ્યરૂપ આત્મા રહી શકે નહિ. માટે મોક્ષ અવસ્થામાં કર્મોની માફક જ્ઞાનશુદ્ધિનો નાશ થતો નથી. હા એટલી વાત સત્ય છે કે પ્રકૃતિના વિકારવાળા રાગ દ્વેષ મલીન જ્ઞાન જેને અજ્ઞાનરૂપે આગળ વર્ણવામાં આવ્યાં છે, તથા ક્ષયોપશમજન્ય જ્ઞાન એ મોક્ષમાં હોતાં નથી, પણ આત્મા શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ જ્ઞાનની હયાતિ તો મોક્ષમાં હોયજ છે. તે જ્ઞાન હોય તો આત્મા પણ નજ હોય.

પ્રયત્ન વિના મુક્ત ન થવાય:—

જેમ કેદળાનામાં પડેલો અપરાધી મનુષ્ય પુરૂષાર્થરૂપ ઉપકર્યો વિના મુક્ત થતો નથી તેમ વિવિધ પ્રકારના જડ ચૈતન્યના બંધ મોક્ષના જ્ઞાનને જાણવા છતાં તેના નિવારણ માટે શાસ્ત્રમાં કહેલા પ્રમાણે વર્તન કરવા રૂપ ઉપાય કર્યો વિના કર્મથી બંધાયેલો આત્મા મુક્ત થઈ શકતો નથી. પણ જે મનુષ્ય આત્મા અકર્મના શિક્ષણિજ્ઞ લક્ષણોવડે જન્મેના લેહોને સમજીને શુદ્ધ આત્મતત્ત્વમાં સ્થિરતા કરવારૂપ સફળિયાય કરે છે, તે આત્મા કર્મોથી મુક્ત થાય છે. આ ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ કરી જતાં કે કર્મોથી મુક્ત થવાનો ઉપાય કેવળ જ્ઞાનજ નથી, પણ તે જ્ઞાન સાથે આત્મા સ્વરૂપે-આત્માકારે પરિણમી રહેવા રૂપ ક્રિયા કે બંધનથી મુક્ત થવાનો ઉત્તમોત્તમ ઉપાય છે તે પણ સાથે જ્ઞાન વાની જરૂર છે.

સોનું એક જાતનું હોવા છતાં જેમ વ્યવહારી લોકો તેને શુદ્ધ અશુદ્ધની અપેક્ષાએ બે પ્રકારનું કહે છે કે આ સોનું શુદ્ધ છે આ સોનું અશુદ્ધ છે. તેમ આત્મા તો તેનો તે એક હોવા છતાં આ શુદ્ધ આત્મા છે, આ અશુદ્ધ આત્મા છે, એમ શુદ્ધ અશુદ્ધ અપેક્ષાએ આત્માને બે પ્રકારનો લોકો કહે છે.

શુદ્ધ નયની અપેક્ષાએ આત્મામાં ભેદ નથી છતાં વ્યવહાર નયની અપેક્ષાએ કર્મના સંબંધવાળા આત્માને અશુદ્ધ અને સંસારી આત્મા કહેવામાં આવે છે અને કર્મરહિત આત્માને શુદ્ધ અને મુક્ત આત્મા કહેવામાં આવે છે. સંસારી આત્મા કર્મયુક્ત છે અને મુક્ત આત્મા કર્મ વિયુક્ત છે, સંસારી આત્મા અશુદ્ધ છે. મુક્ત આત્મા શુદ્ધ છે. આત્મા અને અન્ય જે કર્મ તેનો સંયોગ થવો, આ સંયોગને ભવ (સંસાર) કહેવામાં આવે છે. અને આ ભવનો અભાવ તેને કર્મનો વિયોગ કહે છે. આ ભવનો વિયોગ કે કર્મનો વિયોગ થવા પછી ફરીથી જન્મ થતો નથી.

મુક્ત આત્માની સ્થિતિ:—

મુક્તપણાની સ્થિતિમાં આત્માને પર પદાર્થનો સંયોગ હોતો નથી. તે આત્મા પોતાના સ્વભાવમાં પરિણમી રહે છે. તેને લઈને તેને કોઈપણ પ્રકારની ઉત્સુકતા હોતી નથી. મેરૂની માફક સ્વ ભાવે અડોલ એટલે સ્થિર હોય છે, વિભાવમાં પરિણમવાપણું ન હોવાથી ત્યાં કોઈપણ પ્રકારનો કલેશ નથી. તેમજ સ્વસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થયેલ હોવાથી તે કૃતાર્થ થયેલ છે, એટલે હવે તેને કાંઈ-પણ કરવાપણું રહેતું નથી. કર્મરૂપ મળ ન હોવાથી તેનાથી ઉત્પન્ન થનારી બાધા-પીડા પણ તેમને નથી, તે સિદ્ધ આત્મા નિરંતર આત્માની આનંદમય સ્થિતિમાં રહે છે.

ધ્યાનનું ફળ:—

પૂર્ણ પરમાત્મ સ્વરૂપની-પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થવી તે ધ્યાનનું મુખ્ય ફળ છે. આ ફળ એકાંતિક છે તેમાં અપવાદ નથી, તેમજ તે અનુભવગમ્ય-આત્મગમ્ય છે. અને તે અનુત્તર ફળ છે, તેનાથી આગળ બીજું ઉત્તમ ફળ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય કોઈ નથી, માટે બુદ્ધિમાનોએ વાદ-પ્રતિવાદ આદિ વાસનાઓનો ત્યાગ કરી આ પરબ્રહ્મરૂપ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે આંહીજ પ્રયત્ન પુર-વાર્થ કરવો વાદ-વિવાદ કરવાથી વસ્તુતત્ત્વની પ્રાપ્તિ થતી નથી; પણ કામ કરવાનો ખરો વખત નકામો ચાલ્યો જાય છે નહીં આંહીજ આ ભવમાજ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રગટ કરવાનું જેટલો બને તેટલો પ્રયત્ન કરવાનું કરવું.

મહાત્માજીનો લિતો પદ્ધતિ:—

ધ્યાન માર્ગના લગ્નકાર અને ધ્યાન વડે કર્મનો ક્ષય કરી યોગીજી, બાવી યોગીજીના દિત અર્થે અંધકારમાં દીપક આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપે છે. જેમ ચાલવામાં પ્રતિવાદ કે અકરનાર મનુષ્ય માર્ગનો પાર પામી શકતો નથી, તેમ ચાલતી ઉપર આવવાની ઇચ્છા વિનાના વાદ અને પ્રતિવાદ કરનાર જ્ઞાનનો પાર પામી શકતા નથી. જેમ ચાલવામાં પ્રમાદ કરનાર પોતાના અખંડ પ્રયાગવડે ધારેલે સ્થાને પહોંચે છે, શુદ્ધ ચેતન્યનું ઉપયોગની અખંડ અને નિશ્ચય ભગૃતિ પૂર્વક કરનાર કર્મનો ક્ષય કરી આ ભવસમુદ્રને જોલંધીને પોતાની કરી પૂર્ણ કરી પરમ શાંતિ પામે છે. ધ્યાન જોઈ કર્મક્ષયને મોક્ષપ્રાપ્તિનો ઉપાય છે, જેમ જ્ઞાનીઓએ જાણ્યું અને અનુભવ્યું જેમ મંત્ર જાણવાથી મંત્ર ઘોર વિપનો નાશ કરે છે તેમ આત્મા ધ્યાન કરવાવડે અનેક ભવનાં ઉપાર્જન કરેલાં કર્મોનો નાશ કરે.

ચિંતામણિ ચિંતવેલું આપે છે, કદપવૃક્ષ કદપેલું આપે પણ શુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન તો ચિંતવી ન શકાય અને સંપૂર્ણ પણ ન શકાય તેવી આત્માની અનંત શક્તિ આપે છે. આત્માના ધ્યાનવડે દુઃખે દૂર કરી શકાય તેવા જન્મ, મરણ વૃદ્ધાવસ્થાદિપ રોગોનો સહેલાઈથી નાશ કરી શકાય છે, તે આત્માને કામદેવનો-કામવાસનાનો પરાજય કરવામાં કે નાશ વામાં જરાપણ પ્રયાસ કરવો પડતો નથી. અર્થાત્ આત્મધ્ય કામને પણ સહેલાઈથી જીતી શકાય છે. માટે હે મહાત્માજી વાદવિવાદને મૂકીને અધ્યાત્મનું ચિંતન કરો. આત્મ ઉપયોગ કરો, વારંવાર વિશાવ દશામાં ઉપયોગ ચલિત થઈ જાય છે, સ્વસ્વભાવે રમાવો, અજ્ઞાન-અંધકારને દૂર કર્યા વિના જ્ઞાન જોયને વિષય કરી શકતું નથી, જોવા-જાણવા લાયક પદાર્થને પ્રાપ્ત શકતું નથી. ઉપાયથી ઉપેક્ષની-પ્રાપ્ત કરવા યોગ્યની પ્રાપ્તિ થાય જો ખુદિમાનો ! તમે સદ્ઉપાયમાં મહાન્ આદર રાખો. ચિંતન કરવા જેવો જીજ્ઞે કોઈ સારો ઉપાય નથી, પણ આ મોહના પાશમાં સપડાયેલા જીવોને પ્રાપ્ત થવો મુશ્કેલ છે.

આત્મસિદ્ધિનાં આલ્પસાધનો—

ઉત્સાહ, નિશ્ચય, ધૈર્ય, સંતોષ, તત્ત્વદર્શન અને એકાંત

આ બાહ્ય સાધનો આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરવામાં ઉપયોગી છે. શુદ્ધ આત્મધ્યાન એ અંતરંગ સાધન છે.

આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરવા ઇચ્છતા સાધકનો ઉત્સાહ એટલો બધો પ્રબળ હોવો જોઈએ કે-‘કાંતો કાર્યસિદ્ધ કરું છું’ અને કાંતો દેહનો નાશ કરું છું. મતલબ કે દેહનો નાશ થાય તો પણ પોતાના ઉત્સાહને નબળો પડવા ન દે. તેનો નિશ્ચય પણ તેટલોજ દૃઢ હોય છે કે સર્વસ્વના ભોગે પણ તે કાર્ય સિદ્ધ કરવા પુરુષાર્થ કરે છે. ધારેલ કાર્ય સિદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી તે બીજું કાર્ય હાથ ધરતો નથી, અને જંપીને નિરાંતે સુતો પણ નથી. સેંકડો વર્ષો વીતી જાય પણ કાર્યસિદ્ધ કરવાની તેની ધીરજ ખુટતી નથી. અનેકવાર નિરાશા મળે છતાં તે કાર્યને છોડતો નથી, પણ જરૂરી-યાતવાળાં સાધનોનો સંગ્રહ કરીને ફરી પાછો પુરુષાર્થ શરૂ કરે છે. જ્યાં જ્યાં પોતાની ન્યૂનતા જણાય ત્યાં ત્યાં તે તે ન્યૂનતા પૂરી કરીને કાર્ય સિદ્ધ કર્યા વિના રહેતો નથી. ક્ષણ ન જણાય તો પણ તેની ધીરજ ખુટતી નથી, તે નાસીપાસ થતો નથી, અનેક ભવોને આંતરે પણ છેવટે પોતાની ધીરજના બળે તે સિદ્ધ થાય છે. તેનો સંતોષ પણ અગાધ હોય છે. સ્હેજસાજ શુભની પ્રાપ્તિ થતાં આ વિશ્વના મનુષ્યો અભિમાની વૃત્તિના અંગે સંતોષ પકડે છે, આગળ વધતાં અટકે છે, આ કાંઈ સંતોષ નથી પણ આગસ છે. જે કાર્યનો પ્રારંભ કર્યો છે તે કાર્યની સિદ્ધિ થતાં સુધી વચમાં ન અટકતાં પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી પુરુષાર્થ કરે છે, છતાં સંતોષ રાખે છે. કહેવાનો ઉદ્દેશ એ છે કે જેમ સામાન્ય મનુષ્યો કાર્ય સિદ્ધ થવામાં વિલંબ લાગતાં હતાશ અને નિરાશ થઈ બીજાની આગળ રોદડાં રોયા કરે છે કે ‘શું કરીએ બાઈ ! પાંચમો આરો, દુધમ-કાળ છેવટનું સંઘયણ, સારાં નિમિત્તોનો અભાવ ઈત્યાદિ કારણોને લીધે આવા કાળમાં તે આત્મજ્ઞાન ક્યાંથી પ્રગટે ? ધ્યાન તે કેમ બની શકે ?’ આવાં રોદડાં રોનારો તે ન હોય પણ આવા કાળમાં પણ પોતાના અનિવાર્ય પુરુષાર્થને અંગે જે પ્રાપ્ત થયું હોય તેમાં સંતોષ માને અને તે પૂર્ણ કરવા અઘાગ પુરુષાર્થ કરે, આને સંતોષ કહે છે. આવો પુરુષાર્થ કરવા માટે પરિચિત દેશ અને પરિચિત મનુષ્યોના સંગનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. કેમકે પરિચયવાળા મનુષ્યોના સંસર્ગથી અવ્યાસ આગળ વધી શકતો નથી, અવ્યાસ માટે તેઓ

પ્રકરણ ૮ મું.

ચારિત્ર અધિકાર—

આ સાત અથવા પુન્ય પાપને જૂદાં ગણવામાં આવે તો નવ તત્વ થાય છે. આ તત્વના જ્ઞાનથી જાણવા, પ્રહણ કરવા અને ત્યાગ કરવા યોગ્ય વસ્તુતત્વનો નિશ્ચય થાય છે કે, જીવ અને અજીવ જાણવા યોગ્ય છે. આશ્રવ અને બંધ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે અને સંવર, નિર્જરા તથા મોક્ષ પ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. આ બધો નિશ્ચય કર્યા પછી આવતાં કર્મો કેવીરીતે અટકાવવાં અને પૂર્વનાં કર્મો કેવી રીતે કાઢી નાખવાં તે માટેનો પ્રયત્ન કરવો એ બાકી રહે છે. તેને માટે ચારિત્ર પ્રહણ કરવાની જરૂર છે. એટલે આ અધિકારમાં ચારિત્ર સંજોગથી હકીકત આપવામાં આવશે. દેશકાળનો વિચાર કરી, પોતાની સજાતા કે નિર્જાતા તપાસી, પોતાની શક્તિને કાંઈપણ રીતે ન છૂપાવતાં આત્માર્થી જીવોએ ચારિત્રના માર્ગમાં પુરુષાર્થ કરવો.

હજી ઘણી પ્રજા હોવા છતાં, જે શરીર દ્વારા સ્થિરતા અને પુરુષાર્થ કરવાનો છે, તે તો શરીરના પ્રમાણમાં થઈ શકે છે. મનુષ્ય ઘણો બળવાન હોય છતાં તેને વાપરવાનાં-કામ કરવાનાં હથીયાર મજબૂત અને ટકાઉ ન હોય તેના પુરુષાર્થ તેટલો ઉપયોગ થતો નથી અર્થાત્ હથીયારના પ્રમાણમાં પુરુષાર્થ થઈ શકે છે. હથીયાર નળાં હોય અને જોર વધારે વાપરવામાં આવે તો હથીયાર તૂટી જાય છે, તેમ શરીર રૂપ હથીયાર નિર્મોહ્ય-નિર્જા હોવા તેના માપ પ્રમાણે તે સહન કરી શકે તેટલો પુરુષાર્થ કરવા આવે તો તે સફળ થાય છે. જો વધારે પડતા પ્રમાણમાં મહેન કરવામાં આવે તો શરીર કામ કરતું અટકી જાય છે, અને આગળ જઈ પાછા પડવા જેવું પરિણામ આવે છે, માટે જ જ્ઞાન કહે છે કે વજ્રરૂપ નારાયણ સંઘવણ-વજ્ર જેવી મજબૂતાઈ વગર શરીર દ્વારા એજ છે. તેના અભાવે

વૃદ્ધાવસ્થા, જન્મ, મરણ અને શોકાદિ ઉપદ્રવવાળા શીપણ સંસાર તરફ એ મનુષ્યો ! જરા નજર તો કરો, એ સંસાર કેટલાં કેટલાં દુઃખોથી ભરપૂર છે, છતાં પણ હે મોહાધિન જીવો ! તમે તેનાથી કેમ ઉદ્દેગ નથી પામતા ? તમને વૈરાગ્ય પ્રગટતો નથી એ મહાન ખેડની વાત છે.

પામા—ખંસના રોગવાળા મનુષ્યો ખરજ ખણવામાં સુખ માને છે પણ પરિણામે અશાંતિ વધે છે, તેમ કેટલાએક મનુષ્યો કર્તવ્યને અકર્તવ્યરૂપે, અકર્તવ્યને કર્તવ્યરૂપે તેમજ દુઃખને સુખરૂપે અને સુખને દુઃખરૂપે માને છે, પણ પરિણામે તે વિપરિત પ્રવૃત્તિ તેમને દુઃખદાયક નિવડે છે.

ખારા પાણીને દૂર કરી મીઠા પાણીનો યોગ કરવાથી ખીજ જેવીરીતે ઉગી નીકળે છે તેમ તત્ત્વજ્ઞાન સાંભળવાથી, તત્ત્વજ્ઞાન રૂપ મીઠા પાણીના સીંચનથી ધ્યાનરૂપ મીઠાં ફળોનો ઉદય વૃદ્ધિ પામે છે. ખારા પાણી સરખી લોગબુદ્ધિનો-વિષયો તરફની લાગણીનો નિરંતર ત્યાગ કરવો અને મધુર પાણી સમાન તત્ત્વજ્ઞાનનું શ્રવણ કરવારૂપ સિંચન કરવું, એટલે બોધિનીજ વૃદ્ધિ પામી મોક્ષરૂપ ફળ આપશે. આજ આપણું છેવટનું ધ્યેય અને પ્રાપ્તવ્ય છે. કુતકો અને વિતકો એ મનના વ્યાધિ છે, ધ્યાનના તે શત્રુ છે, જ્ઞાનને અટકાવનાર છે, શાંતિના વિરોધી છે, શ્રદ્ધાનો નાશ કરનાર છે, અભિમાનને પોષણ આપનાર છે, માટે મોક્ષની ઇચ્છાવાળા જીવોએ કુતકો અને વિતકોમાં મિથ્યા અભિનિવેશ-કદાચહ રાખવો યોગ્ય નથી. પણ મોક્ષ મહેલમાં પ્રવેશ કરાવનાર આત્મતત્ત્વ તરફ સફ-ભાવ રાખવો યોગ્ય છે.

જેઓ પરમ શુદ્ધ અને શુદ્ધ આશયવાળા જીવો આદર પૂર્વક નિરંતર આ પ્રમાણે 'શુદ્ધ ચૈતન્યનું ચિંતન કરે છે, તેઓ દુઃખના સ્થાનરૂપ કર્મોનો અને ભવનો ત્યાગ કરીને નિરૂપમ, અખંડ, અનંત, અતીન્દ્રિય અને અવિનાશી આત્મિકસુખ પામી સદા આનંદમય સ્થિતિ પામે છે.

પ્રકરણ ૮ મું.

ચારિત્ર અધિકાર—

આ સાત અથવા પુન્ય પાપને જૂદાં ગણવામાં આવે તો તો તત્ત્વ થાય છે. આ તત્ત્વના જ્ઞાનથી જાણવા, ગ્રહણ કરવા અને ત્યાગ કરવા યોગ્ય વસ્તુતત્ત્વનો નિશ્ચય થાય છે કે, જીવ અને અજીવ જાણવા યોગ્ય છે. આદ્રવ અને બંધ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે અને સંવર, નિર્જરા તથા મોક્ષ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. આ બધો નિશ્ચય કર્યા પછી આવતાં ક્રમો કેવીરીતે અટકાવવાં અને પૂર્વનાં કર્યો કેવી રીતે કાઢી નાખવાં તે માટેનો પ્રયત્ન કરવો એ બાકી રહે છે. તેને માટે ચારિત્ર ગ્રહણ કરવાની જરૂર છે. એટલે આ અધિકારમાં ચારિત્ર સંગંધી હકીકત આપવામાં આવશે. દેશકાળનો વિચાર કરી, પોતાની સખજતા કે નિર્જનતા તપાસી, પોતાની શક્તિને કોઈપણ રીતે ન છૂપાવતાં આત્માર્થી જીવોએ ચારિત્રના માર્ગમાં પુરૂષાર્થ કરવો.

હજી ઘણી પ્રજા હોવા છતાં, જે શરીર દ્વારા સ્થિરતા અને પુરૂષાર્થ કરવાનો છે, તે તો શરીરના પ્રમાણમાં થઈ શકે છે. મહુ ઘણા બળવાન હોય છતાં તેને વાપરવાનાં-કામ કરવાનાં હુથીયાર મજબૂત અને ટકાઉ ન હોય તેના પુરૂષાર્થ તેટલો ઉપયોગી થતો નથી અર્થાત્ હુથીયારના પ્રમાણમાં પુરૂષાર્થ થઈ શકે છે. હુથીયાર નબળાં હોય અને જોર વધારે વાપરવામાં આવે તો હુથીયાર તૂટી જાય છે, તેમ શરીર રૂપ હુથીયાર નિર્મોહ્ય-નિર્જન હોવાથી તેના માપ પ્રમાણે ને સહન કરી શકે તેટલો પુરૂષાર્થ કરવામાં આવે તો તે સફળ થાય છે. જો વધારે પડતા પ્રમાણમાં મહેનત કરવામાં આવે તો શરીર કામ કરતું અટકી જાય છે, અને અતે આગળ જઈ પાછા પડ્યા જેવું પરિણામ આવે છે, માટે જ જ્ઞાનીઓ કહે છે કે વજ્રરૂપ નાનાય સંઘયજી-વજ્ર જેવી મજબૂતાઈ વાળા શરીર દ્વારાએ જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. તેના અભાવે બીજા

સંઘયણુવાળા શરીરવડે મોક્ષ મળતું નથી. એ ઉપરથી કહેવાનો આશય એ છે કે જેમ મોક્ષ મેળવવામાં બીજાં સાધનો ઉપયોગી છે, તેમ શરીર પણ તેટલુંજ ઉપયોગી સાધન છે, છતાં મનુષ્યોએ હિંમત હારવાનું કાંઈ કારણ નથી. આ શરીર દ્વારા મોક્ષ પ્રાપ્ત ન થાય તો પણ એક ભવ કરીને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય તેવું એકાવતારી પણ અત્યારે મેળવી શકાય છે, છેવટે બે, પાંચ, દશ કે પંદર ભવે પણ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, માટે છેવટના સંઘયણુવાળા શરીર વડે પણ પુરુષાર્થ કરવામાં કયાશ ન રાખવી. કોઈ મનુષ્ય ઉતાવળો ચાલે અને કોઈ ધીમો ચાલે, કોઈ સીધે-સરલ રસ્તે થઈને જાય અને કોઈ વાંકા ચકરાવાવાળા રસ્તે થઈને જાય. આમ ગતિ અને માર્ગમાં ફેર હોવા છતાં-લિપ્તતા હોવા છતાં પણ પહોંચવાનું સ્થાન તો એકજ છે-કરવાનું કાર્ય તો એકજ છે. અને તે સર્વ શુભાશુભ કર્મનો ફલ કરીને નિર્વાણ સ્થાન-મોક્ષપદ પામવું તે છે. આ પદની પ્રાપ્તિનો માર્ગ તે સમ્યક્ચારિત્ર છે. જ્ઞાનથી વસ્તુનો બોધ-કર્તવ્યનું જ્ઞાન થાય છે. તે પછી દર્શન દ્વારા તે બાબતમાં દૃઢ શ્રદ્ધાવાન બન્યા પછી તે પ્રમાણે વર્તન કરવું અને નિશાનવાળું સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવું એ સમ્યક્ચારિત્ર દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે, ચારિત્ર એટલે વર્તન, ચારિત્ર એટલે આઠ કર્મનો જે સંચય થયેલો છે, તેને કાઢી નાખવો તે. તેનું ક્ષણ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રાપ્ત થવી, આત્માની દબાયેલી અનંત શક્તિઓને પ્રગટ કરવી તે છે. ચારિત્ર ગ્રહણ કરનાર જીવોનો ઉત્સાહ અને શારીરિક તથા માનસિક બળના પ્રમાણમાં ચારિત્રના અનેક ભેદો છે, તે અપેક્ષાએ સ્થવિરકદબી, જિનકદબી, સ્વયંબુદ્ધ અને પ્રત્યેકબુદ્ધ જેમ ચાર પ્રકારના ચારિત્ર ધારણ કરનાર જીવોના ભેદ છે.

કોઈ પણ જીવની હિંસા પોતે કરવી નહિ, બીજા પાસે કરાવવી નહિ અને હિંસા કરનારને અનુમોદન આપવું નહિ. આ હિંસા મન વચન અને શરીરવડે કરવી નહિ, કરાવવી નહીં અને કરનારની અનુમોદના કરવી નહિ. એમ નવભેદે પ્રથમ મહાવ્રત પાલન કરવું.

બીજા મહાવ્રતમાં મન વચન શરીરવડે અસત્ય બોલવું નહિ.

બીજા પાસે અમૃત્ય જોવાનું નહિં અને અમૃત્ય જોવાનારે અનુમોદન આપવું નહિં એ પ્રમાણે બીજું મહાવ્રત પાલન કરું.

ત્રીજા મહાવ્રતમાં મન વચન શરીરે કરી નાનીમોટી ચેતી કરવી નહિં, કરાવવી નહિં અને ચેતી કરનારની પ્રશંસા પણ કરવી અને ધણીની-વસ્તુના માલિકની આજ્ઞાથી પોતાને ખપી જાય તેવી વસ્તુ ગુલામીની આજ્ઞાએ ગ્રહણ કરવી, એ ત્રીજું મહાવ્રત છે.

ચોથા મહાવ્રતમાં મન વચન શરીરવડે દેવ, મનુષ્ય અને તિર્થંચ સંબંધી મૈથુન સેવવું નહિં, સેવરાવવું નહિં અને દેવનારાની પ્રશંસા કરવી નહિં એ ચોથું મહાવ્રત છે.

પાંચમા મહાવ્રતમાં ધન્ય ધાન્યાદિ નવ પ્રકારનો પરિશ્રમ વચન શરીરવડે રાખવાનો, રખાવવાનો અને અનુમોદન કરવાનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે.

આ પ્રમાણે ચારે પ્રકારના સાધુઓને પાંચ મહાવ્રતો પાલન કરવાનું હોય છે. વિશેષમાં ધર્મોપકરણ સંયમમાં સહાયક, વસ્ત્ર પાત્ર જોઈને વધતાં રાખવાં કે ન રાખવાના સંબંધમાં તેઓ વસ્ત્ર તક્ષાવત હોય છે.

સ્થવિરકલ્પી સાધુઓમાં બાળ, ઝ્ઞાન, વૃદ્ધ, તપસ્વી, રાજકુમારાદિ અનેકનો સમાવેશ થાય છે, તેઓની શારીરિક સંબંધિ નળણી હોવાના કારણે વસ્ત્ર-પાત્રાદિની જરૂર રહે છે. આ કલ્પમાં આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, પ્રવર્તક, સ્થવિર, ગણાવચ્છેદક આદિની પદવીઓના અધિકાર હોય છે. બધા સમુદાયના ઉપરીને ગમ્મણિ પતિ, આચાર્ય, ગણી વિગેરે કહેવામાં આવે છે. તેઓ શિષ્યોના સૂત્રના અર્થ બજાવે છે. તેની સાર સંભાળ રાખે છે, ધર્મ માર્ગ પ્રેરણા કરે છે, આડે માર્ગે જતા હોય તો વારે છે, વારંવાર પ્રેરણા કરી આગળ વધારે છે. ઉપાધ્યાયજી સૂત્રનો પાઠ આપે છે. પ્રવર્તક ધર્મ ક્રિયામાં પ્રવર્તાવે છે. સ્થવિર જ્ઞાનમાં અને ક્રિયામાં તથા વયોમાં વૃદ્ધ હોય છે, ચારિત્રના માર્ગમાં સિદ્ધતા-ઉત્સાહ બાંધેલા શિષ્યોને તે ઉત્સાહિત કરે છે, ચારિત્રમાં સ્થિર કરે છે. ગણાવચ્છેદક ગમ્મણના સમુદાયને વસ્ત્ર પાત્રાદિની બધી સગવડ આપે છે. આ સર્વ સ્થવિરકલ્પમાં હોય છે. સાધ્વીઓમાં પણ

ખ્ય આગેવાનને પ્રવર્તનો કહે છે. તેના નાશ્રાએ બીજી બધી સાધ્વીઓ તેની આજ્ઞામાં રહે છે. આ પ્રવર્તની સૂત્રાર્થની જાણકારી છે. જ્ઞાન અને ઉમરમાં પણ વૃદ્ધ-કરેલ હોય છે, બધી સાધ્વીઓને યથાયોગ્યપણે સાધ્વીના માર્ગમાં પ્રવર્તાવે છે, સૂત્રાર્થ મણાવે છે, ચારિત્રમાં અસ્થિરને સ્થિર કરે છે, એને મહત્તર પણ કહે છે. આ સ્થવિર દૃષ્ટિમાં રજોહરણ અને મુહુરપતિ એ બન્ને તો અવશ્ય હોય છે. ઉપરાંતમાં વસ્ત્રો રાખવામાં આવે છે, એક ગરમ ઉનનું વસ્ત્ર, બે સુતરનાં ઓઠવાનાં વસ્ત્રો, એક ચોલપટ્ટો-નીચે પહેરવાનું, સંધારો પાથરવાનું સુવા માટે, અને તેના ઉપર પાથરવાને ઉત્તર પટ્ટો, આટલાં વસ્ત્રો તેઓ ઓછામાં ઓછાં રાખે છે. ખાવાને માટે પાત્ર રાખવામાં આવે છે, અને પાત્ર રાખવાને ઓળી પ્રમુખ પાત્રને ઉપયોગી ઉપકરણો હોય છે, આ સિવાય જરૂર પડતાં પુસ્તકો ગૃહસ્થો પાસેથી તેઓ વાંચવા-શ્રવણ લે છે અને જરૂર ન હોય ત્યારે તે પાછાં આપી દે છે.

સાધુ કરતાં સાધ્વીઓને અડચણાદિ કારણે થોડાં વિશેષ ઉપકરણો હોય છે, તે સાધુ સાધ્વીઓ આઠ મહીના જુદા જુદા સ્થળે વિચરે છે, અને ચોમાસાના ચાર માસ એક સ્થળે રહે છે. એમ આંક અને એક ચોમાસાનો મળી નવકદખી વિહાર કહેવામાં આવે છે. છુટા કાળમાં એટલે ચોમાસા સિવાય સાધુઓને એક સ્થળે એક મહીનાથી વધારે વખત રહેવાની આજ્ઞા હોતી નથી, જરૂર પ્રસંગે મહીનાની અંદર પણ વિહાર કરી જાય. જ્યાં તેમણે એક વર્ષ ચોમાસું કર્યું હોય ત્યાં ઓછામાં ઓછા બે વર્ષના આંતરા સિવાય ચોમાસું કરવાની મનાઈ હોય છે, એકી સાથે બે ચોમાસાં કરવાની આજ્ઞા હોતી નથી અને જ્યાં એક મહીનો રહ્યા હોય ત્યાં પણ બે મહીનાના આંતરા સિવાય ફરીને માસકદખ કરવાનો અધિકાર નથી, કોઈ રોગાદિ કારણે રહેવાની જરૂર પડે તો પણ તે ગામમાં બીજું સુકામ હોય ત્યાં સુધી તે સુકામમાં રહે નહિ અને તેજ સુકામમાં રહેવાની જરૂર પડે તો બે સ્થળે માસ-કદખ કર્યો હોય તેથી બીજા ભાગ કે ખુણા ઉપર જઈને રહે પણ છતી શક્તિએ વધારે વખત ત્યાં રહે નહિ. શરીર ચાલી ન શકે તેમ હોય અથવા કોઈ અપૂર્વ જ્ઞાન કે વિદ્યામાં વધારો થતો હોય કે તેવો સમાગમ બીજો ન હોય તો વધારે વખત પૂર્વે કહેલી

કદપની મર્યાદા સાચવીને રહી શકે. ઓછામાં ઓછા બે સાધુએ વિગરે. તેમાં પણ એક ગીતાર્થ દેવો જોઈએ, એટલે સૂત્ર મર્ધન રક્ષયનો જાળુકાર હોય તેનો નિદ્રાએ અનેક સાધુઓ વિચરી શકે.

સાધુઓ પહેલે પહેરે નવું બંને, બીજે પહેરે તેનો અર્થ વિચારે. સશક્ત સાધુ દિવસમાં એકવાર જોજન કરે, જ્ઞાન, જ્ઞાન વૃદ્ધ અને વધારે અભ્યાસ કરનાર એકથી વધારે વાર પણ નિર્દોષ આહારાદિ કરી શકે છે. ઉનાળા કરતાં શિયાળામાં અને શિયાળા કરતાં ચોમાસામાં વિશેષ પ્રકારે તપશ્ચર્યા કરવી જોઈએ. ચોમાસામાં મજબુત બાંધાવાળા સાધુઓએ ધી દુધ આદિ વિદ્યુતિનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. બે વખત પ્રતિક્રમણ નિત્ય કરવું અને રાત્રે સ્વાધ્યાય કરી ધ્યાન કરવું જોઈએ. આપસઆપસમાં ભણવું અને ભણાવવું, દિવસ રાત્રિનો મોટો ભાગ નવીન જ્ઞાનનો અભ્યાસ, સ્વાધ્યાય અને ધ્યાનમાં નિર્ગમન કરવો જોઈએ.

સાધુ અને સાધ્વીઓનો આચાર પ્રાયે સરખો છે. વિશેષમાં સાધ્વીઓને સાધુ કરતાં થોડાં વધારે વસ્ત્રો રાખવાં પડે છે. એક માસ કદપને બદલે બળે મહીનાનો તેમને માસકદપ હોય છે. બે મહીના પછી તેમણે અવશ્ય વિહાર કરવો જોઈએ. જ્યાં સુધી ચાલવાની શક્તિ હોય ત્યાં સુધી એક સ્થળે બીજું ચોમાસું ન કરવું. ત્રણ સાધ્વીથી ઓછી સાધ્વીઓએ વિહાર ન કરવો. સાધ્વી ઓએ સારા મનુષ્યની વસ્તીવાળા ભાગમાં રહેવું જોઈએ. સાધુઓ તો જંગલમાં પણ રહી શકે છે. વૃક્ષોની નીચે પણ રાત્રીવાસો કરી શકે છે. નવીન શિષ્યો ગુરૂની પરીક્ષામાં પસાર થયા પછી કરવા તેમાં પણ તેના માળાપો અને સ્ત્રીની રજા મળ્યા પછી દીક્ષા આપવી. સ્ત્રી દીક્ષા લેનારને તેના પતિની સુખ્ય આરામ જોઈએ. પતિના અભાવે તેના પાલક માતાપિતા શ્વસુર વર્ગ અને પુત્રાદિની આરામ મેળવી દીક્ષા આપવી.

આ સર્વ સ્થવિરકદપી સાધુ સાધ્વીઓનો આચાર છે. આ પ્રમાણે આચારમાં દ્રઢ થયેલ મુનિ ભવિષ્યમાં વધારે ક્લિષ્ટ કર્મ બપાવવા સમુદાયથી અલગ થઈ જનકદપનો માર્ગ આદરે છે. આ માર્ગ ઘણો કઠણ છે. પૂર્વે જતાવેલા આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, પ્રવર્તક, સ્થવિર અને ગણાવજેદક વિગેરે આ માર્ગમાં પ્રાયે વિશેષતાએ જોડાય છે.

જિનનો કલ્પ-આચાર તે જિનકલ્પ. જિનેશ્વરની માફક મહાન્ શૂરવીરતાવાળી-નિરપેક્ષતાવાળી-નિરાધારતાવાળી, સ્વાવલંબી પ્રવૃત્તિ આ માર્ગમાં હોય છે. આજિનકલ્પીઓ કોઈ વસ્ત્ર પાત્ર રાખે છે અને કોઈ નથી પણ રાખતા, હસ્ત પાત્રની લળિધવાળાઓ પાત્ર રાખતા નથી, તેમજ વસ્ત્ર વિના રહી શકનારા વસ્ત્રનો પણ ત્યાગ કરે છે. રજોહરણ અને મુહુપત્તિ તો હોય છે. આ માર્ગ સ્વીકારવા પહેલાં સ્થવિર કલ્પમાં રહીને તેઓ પ્રથમ જિનકલ્પ પ્રમાણે ચાલવાની તૈયારીઓ-તુલનાઓ કરે છે.

પ્રથમ તપની તુલના કરે છે, એટલે વિશેષ તપ કરવાની ટેવ પાડે છે. કેમકે કોઈપણ દેવાદિકના ઉપસર્ગ પ્રસંગે ક્ષુધા-ભુખ તેમને પોતાના નિયમિત નિયમોથી ચલાયમાન ન કરી શકે માટે એક ઉપવાસથી લઇ છ મહીનાના ઉપવાસ થાય ત્યાં સુધી ક્ષુધાથી ચલાયમાન ન થાય તેટલી તૈયારી રાખે છે. ૧

બીજી સત્ત્વભાવનાની તુલના કરે છે. આ તુલનામાં તેઓ ભય તથા નિદ્રા ઉપર ઠાણુ મેળવે છે. આ માટે પ્રથમ પોતે રહેતો હોય તે મુકામમાં ઉભા ઉભા કાયોત્સર્ગ કરે છે. પછી ઉપાશ્રય બહાર ધ્યાનસ્થિતિમાં ઉભા રહે છે. પછી ચારમાર્ગવાળા ચોકમાં ઉભા રહી કાયોત્સર્ગ મુદ્રામાં ધ્યાન કરે છે. ત્યાર પછી નિર્જન પ્રદેશવાળા શુન્ય ઘરોમાં કાયોત્સર્ગ કરે છે અને છેવટે રમશાનઆદિ ભયવાળી જમીનમાં નિર્ભયપણે કાયોત્સર્ગમાં રહી ધ્યાન કરે છે. આ પ્રમાણે નિદ્રાનો જય અને પોતાના સત્ત્વને ઉત્તેજિત કરનારી સત્ત્વ ભાવનાની તુલના કરે છે અને પોતાને એમ લાગે કે હવે નિદ્રા કે ભય હેરાન કરે તેમ નથી ત્યાર પછી તેઓ જંગલમાં રહેવાની શરૂઆત કરે છે. ૨

ત્રીજી તેઓ સૂત્ર ભાવનાને કેળવે છે. સૂત્રનું-સિદ્ધાંતનું જ્ઞાન તે એટલું બધું દૃઢ કરે છે કે લાંબો વખત ગળુવામાં ન આવે તો પણ પોતાના નામની માફક તે ભૂલતા નથી. સૂત્રનું વ્યારે તેઓ પરાવર્તન કરે છે-ગણે છે ત્યારે તે ઉપરથી ઠાણું માપ કાઢી શકે છે કે આટલું ગણતાં આટલા કલાકો થાય છે અને તે પ્રમાણેજ વખત થયો હોય છે. હવે તેમની પાસે પુસ્તકો હોતાં નથી તેથી બધું જ્ઞાન તેમને મોઢેજ હોય છે. ૩

આપે છે, જે પૂર્વનું જ્ઞાન ન હોય અને નવું બલવાનું હોય છે તો ગુરૂની પાસે જાય છે અને ગુરૂ તેને વેશ આપે છે. સાધુના વેશમાં રજોદરણ, મુદપત્તિ, ઐશ્વર્ય ઉત્તમ અને જે મુતરનાં કપડાં અને પાત્ર આટલું હોય છે. તેઓ એકતા પણ રહે છે અને સાધુઓના સમુદાયમાં નવીન જ્ઞાન બલવા માટે અથવા પોતાની ઇચ્છાથી પણ રહે છે. પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન હોવાથી ધર્મ કર્મના ફળોનો અનુભવ તેમને પ્રત્યક્ષ થયેલો હોય છે એટલે જ્ઞાન ધ્યાનમાં આગળ વધી આત્માને ઉત્તમ કરવાનો-આત્માની બધી શક્તિઓ પ્રગટ કરવાનો પ્રબળ પુરુષાર્થ અપ્રમત્તપણે રહીને તેઓ કરે છે.

પ્રત્યેકબુદ્ધઃ—

બહારનું કોઈ પણ કારણ દેખીને તે ઉપરથી સંસારની અનિ-ત્યતા જાણીને બોધ પામે તેને પ્રત્યેકબુદ્ધ કહે છે. જેમ કરકંડું રાજાએ પ્રથમ બહુજ મુંદર અને બળવાન વૃષભને જોયો હતો. તેજ વૃષભને લાંબા દિવસે જરાથી જર્જરોત રૂપવિહીન ગળી ગયેલ શરીરવાળો જોઈને પ્રતિબોધ પામ્યા, પોતાના શરીરની પણ ભાવી એવીજ સ્થિતિ સમજી જાગૃત થઈ સાધુ જીવન સ્વીકાર્યું, આજ પ્રમાણે કોઈ વાદળાંને વિખરાઈ જતાં જોઈને, કોઈ સૂર્ય-ચંદ્રને થયેલ રાહનું ચક્ર જોઈને, તો કોઈ ઘોડાજ વખતમાં નવપદલવિત આમ્રવૃક્ષને ડુંઠા જેવું નામશેષ રહેલું જોઈને બોધ પામ્યા જાગૃત થયા. તે સર્વે પ્રત્યેકબુદ્ધ કહેવાય છે. આ પ્રત્યેકબુદ્ધો જાતિસ્મરણથી પૂર્વ જન્મનું જ્ઞાન પણ હોય છે. જોછામાં જોછા અગીયાર અંગના જ્ઞાનથી લઈ દશ પૂર્વમાં કાંઈક ન્યૂન એટલું જ્ઞાન હોય છે. આ સર્વ પૂર્વ જન્મમાં ભણેલું જ્ઞાન હોય છે અને એવા પૂર્વના અભ્યાસને લઈનેજ તેઓ એકાદ આવા ગર્ભ જનાવને જોઈને એકદમ જાગૃત થઈ જાય છે. નહિંતર તેથી વિશેષ અનેક જનાવો નજરે જોવા છતાં, નથી ઉપજતો વૈરાગ્ય નથી થતું જાતિસ્મરણ જ્ઞાન. આવા પ્રત્યેકબુદ્ધને દેવો-શાસ્ત્ર દેવો સાધુનો વેશ આપે છે. રજોદરણ અને મુદપત્તિ જે વ સાધુના ચિન્હ તરીકે તેમની પાસે હોય છે. કોઈ વખતે સાધુનું ચિન્હ પણ તેમની પાસે હોતું નથી, છતાં તેઓનું વ બહુજ વિશુદ્ધ અને આત્મજાગૃતિથી ભરપૂર હોય છે. આ પ્રત્યેક

બીજાની પાસે સેવા પણ તેઓ કરાવતા નથી. વિહાર કરવો હોય તો પણ ત્રીજી પોરસીએ બપોર પછી કરે છે. ગામની નજીક એક રાત્રી રહે છે, શહેર નજીક પાંચ રાત્રી રહે છે. પરીવહ અને ઉપસર્ગો સહન કરે છે. ઘણી વખત એકાકી વિચરે છે. ઘણે ભાગે મૌનપણે જ રહે છે. કોઈ પ્રસંગે ધર્મોપદેશ પણ આપે છે. જમીન ઉપર ઉત્કટિક આસને બેસે છે. સુવાને માટે જમીન અને ઓઢવાને માટે આકાશ હોય છે; જો કોઈ વાઘ સિંહ પ્રમુખ હિંસક પ્રાણી સન્મુખ આવતું હોય તો તેઓ તેના ભયથી ઉન્માર્ગે ચાલતા નથી. પણ એક ખરા વીરને છાજે તેમ સિદ્ધા તેની સામાજ ચાલ્યા જાય છે. જ્યાં દિવસ આથમે ત્યાંજ કાયોત્સર્ગ “ધ્યાન પરાયણ” થાય છે. તેના જીવનનો મોટો ભાગ કિલ્લ કર્મો ખપાવવાં, જે જે મુશ્કેલીઓ આવે તે સહન કરવી, સમભાવ રાખવો, ક્રોધાદિને અવકાશ ન આપવો અને ધ્યાન પરાયણ રહી આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવું તેમાં વ્યતીત કરે છે. તેઓ સ્વાવલંબી હોય છે, બીજાના ઉપર આધાર રાખતાજ નથી, બીજાની મદદ લેતાજ નથી. ઉદય આવેલ કર્મ સહન કરે છે. ઉદીરણા કરીને સત્તામાં પડેલાં કર્મોને બહાર લાવી સમભાવે ભોગવીને નિર્જરી નાંખે છે. તેઓનું જ્ઞાન નવથી દશ-પૂર્વ સુધીનું હોય છે. અપ્રમત્ત દશા પ્રશંસા કરવા જેવી હોય છે; તેઓનું શરીર પ્રથમ સંઘયણવાળું વજના જેવું મજબૂત હોય છે. આ માર્ગને જિનકલ્પીનો માર્ગ કહે છે.

સ્વયંબુદ્ધ.—

પોતાની મેળે બોધ પામેલા, આત્મામાં જાગૃત થયેલા, સત્યને સમજેલા તેને સ્વયંબુદ્ધ કહે છે. જોકે પાછલા જન્મોમાં તો તેમને પણ ગુરૂ હોય છે પણ આ વાત તો આ ચાલુ ભવ આશ્રયી છે કે, આ ભવમાં તેને કોઈએ બોધ આપેલો હોતો નથી, પણ જાતિ-સ્મરણ થવાથી-પાછલા જન્મનું જ્ઞાન થવાથી તેઓ પોતાની મેળે આ માર્ગે ચાલેલા હોય છે માટે તેમને સ્વયંબુદ્ધ કહે છે. જે સ્વયંબુદ્ધ થાય છે તે સર્વને પાછલા જન્મનું જ્ઞાન હોય છે જ; અને તેથી તેમને સમ્યક્ દર્શન પણ પ્રગટેલું હોય છે. જો તેઓને પાછલા જન્મનું પૂવનું ભણેલું જ્ઞાન હોય છે તો તેને દેવો સાધુનો વેશ રજોહરણ મુદ્રપતિ આદિ

આપે છે, જે પૂર્વનું જ્ઞાન ન હોય અને નવું ભણવાનું હોય છે તો ગુરૂની પાસે જાય છે અને ગુરૂ તેને વેશ આપે છે. સાધુના વેશમાં રજોહરણ, મુહુપત્તિ, એક ઉનનું અને જે મુતરનાં કપડાં અને પાત્ર આટલું હોય છે. તેઓ એકલા પણ રહે છે અને સાધુઓના સમુદાયમાં નવીન જ્ઞાન ભણવા માટે અથવા પોતાની ઇચ્છાથી પણ રહે છે. પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન હોવાથી ધર્મ કર્મના કૃણોનો અનુભવ તેમને પ્રત્યક્ષ થયેલો હોય છે એટલે જ્ઞાન ધ્યાનમાં આગળ વધી આત્માને ઉત્ત્વળ કરવાનો-આત્માની બધી શક્તિઓ પ્રગટ કરવાનો પ્રબળ પુરૂષાર્થ અપ્રમત્તપણે રહીને તેઓ કરે છે.

પ્રત્યેકબુદ્ધ:—

બહારનું કોઈ પણ કારણ દેખીને તે ઉપરથી સંસારની અનિત્યતા જાણીને જોષ પામે તેને પ્રત્યેકબુદ્ધ કહે છે. જેમ કરકંડું રાજાએ પ્રથમ બહુજ મુંદર અને બળવાન વૃષભને જોયો હતો. તેજ વૃષભને લાંબા દિવસે જરાથી જર્જરીત રૂપવિહીન ગળી ગયેક શરીરવાળો જોઈને પ્રતિજોષ પામ્યા, પોતાના શરીરની પણ ભાવી એવીજ સ્થિતિ સમજી જાગૃત થઈ સાધુ જીવન સ્વીકાર્યું, આજ પ્રમાણે કોઈ વાદળોને વિખરાઈ જતાં જોઈને, કોઈ સૂર્ય-ચંદ્રને થયેલ રાહુનું ગ્રહણ જોઈને, તો કોઈ થોડાજ વખતમાં નવપદ્મવિત આમ્રવૃક્ષને ઠુંઠા જેવું નામશેષ રહેલું જોઈને જોષ પામ્યા, જાગૃત થયા. તે સર્વે પ્રત્યેકબુદ્ધ કહેવાય છે. આ પ્રત્યેકબુદ્ધને જાતિસ્મરણથી પૂર્વ જન્મનું જ્ઞાન પણ હોય છે. ઝોછામાં ઝોછું અગીયાર અંગના જ્ઞાનથી લઈ દશ પૂર્વમાં કાંઈક ન્યૂન એટલું જુત જ્ઞાન હોય છે. આ સર્વ પૂર્વ જન્મમાં ભણેલું જ્ઞાન હોય છે અને એવા પૂર્વના અભ્યાસને લઈનેજ તેઓ એકાદ આવા ગંભીર બનાવને જોઈને એકદમ જાગૃત થઈ જાય છે. નહિંતર તેથી પણ વિશેષ અનેક બનાવો નજરે જોવા છતાં, નથી ઉપજતો વૈરાગ્ય કે નથી થતું જાતિસ્મરણ જ્ઞાન. આવા પ્રત્યેકબુદ્ધને દેવો-શાસન દેવો સાધુનો વેશ આપે છે. રજોહરણ અને મુહુપત્તિ જે વસ્ત્ર સાધુના ચિન્હ તરીકે તેમની પાસે હોય છે. કોઈ વખતે આ સાધુનું ચિન્હ પણ તેમની પાસે હોતું નથી, છતાં તેઓનું વર્તન બહુજ વિશુદ્ધ અને આત્મજાગૃતિથી ભરપૂર હોય છે. આ પ્રત્યેક

તત્ત્વજ્ઞાન અને ઉત્તમ ચારિત્રમાં પ્રવૃત્તિવાળા શુભવાન ગુરૂની પાસે આત્મ કલ્યાણના ઈચ્છક જીવોએ સંસારથી પાર પામવા માટે ચારિત્ર શ્રદ્ધા કરવું અને તેમની પાસે-તેમની નિશ્ચયે રહેવું.

પાંચ મહાવ્રતો પાળવા સાથે પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શુષ્કિર્ણ પાલન કરવું. રસ્તે ચાલતાં વનસ્પતિ કે ત્રસ આદિ કોઈ જીવનો હિંસા કે તેને દુઃખ ન થાય તેની સંભાળ રાખવી, તેવા જીવોવાળી જમીનથી પડજે થઈને ચાલવું, ચાલતાં સાડાત્રણ હાથ જમીન ઉપર દૃષ્ટિ પડે તેવી રીતે નીચી દૃષ્ટિ કરીને ચાલવું, ૧ જોલવામાં બહુજ સાવચેતી રાખવી, બની શકે ત્યાં સુધી વગર કારણે ન જોલવું, જોલવું પડે તો પ્રિય, સામાને હિતકારી અને સત્ય જોલવું તે સિવાય મૌન રહેવું. ૨ ગૃહસ્થે પોતાને માટે જોજન તૈયાર કર્યું હોય તેમાંથી સાત્વિક આહાર જેંતાલીશ દોષ રહિત, દેહ ટકાવવા અર્થે લેવો. ૩ કોઈ વસ્ત્રપાત્રાદિ લેવું મૂકવું પડે તે લેતાં મૂકતાં કોઈપણ જીવને દુઃખ ન થાય-જીવની વિરાધના ન થાય તેવી સાવચેતી રાખવી. ૪ મૂત્ર મળાદિ ત્યાગ કરવાં પડે તે પણ જીવ વિનાની નિર્દોષ જમીન ઉપર ત્યાગવાં, કોઈ જીવને આપણા નિમિત્તે દુઃખ ન થાય તેની સંભાળ રાખવી. ૫.

મનમાં કોઈ અશુભ સંકલ્પ ઉઠવા ન દેવો, ઉઠે તો તરત બંધ કરવો, અથવા તે વિચારથી વિરોધી વિચારવડે તેને બદલાવી નાખવો. સારા વિચારો કરવા અથવા કોઈ પણ સંકલ્પ વિકલ્પ ન ઉઠે તેવી રીતે આત્મ ઉપયોગમાં રહેવું આ મનશુષ્કિત છે. ૧. અમુક વખત સુધી સ્વર્ગ્યા મૌનપણું રાખવું અને જોલવું પડે તો સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે પ્રિય, પથ્ય અને સત્ય જોલવું, આ વચન શુષ્કિત અને વચન સમિતિ છે. ૨. કાયોત્સર્ગમાં કાયને સ્થિર રાખવી, ધ્યાનાદિમાં અંદોલ સ્થિરતા વધારવી, વગર કારણે ક્યાંકર ન કરવું પણ અંગોવાંગ સંકોચી સ્થિર થઈને બેસવું. આ શરીરની સ્થિરતા, ધ્યાનાદિમાં મનની સ્થિરતા થવામાં ઉપયોગી સાધન છે અને કાયશુષ્કિત કહે છે. ૩.

આ પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શુષ્કિત એ આઠ પ્રવચન માતા કહેવાય છે. માતા જન્મ પુત્રનું પાલન કરે છે તેમ સાધુ જીવનનું રક્ષણ કરનારી આ આઠ માતાઓ છે.

જે વખત આવશ્યક ક્રિયા કરવી. પાંચ મહાવ્રત, પાંચ સમિતિ, ત્રણ શુભ્રત, ઇન્દ્રિય, કષાય વિગેરેમાં જે જે શુદ્ધેવની આજ્ઞા વિરૂદ્ધ પ્રવર્તાયું હોય, આજ્ઞાનુસાર પ્રવૃત્તિ ન થઈ હોય તે માટે દિવસમાં સવાર-સાંજ જે વખત તેની તપાસ કરીજવારૂપ આવશ્યક ક્રિયા છે, દોષ લાગ્યો હોય તો તેની માફી માગી, પ્રાયશ્ચિત્ત લઈ પોતાની ભૂલો સુધારવી, શુદ્ધ થવું, તુટેલા ભાગને સાંધી દેવો અને ફરીને તેમાં દોષ લાગવારૂપ છિદ્ર ન પડે તેની સાવચેતી રાખવી.

ભૂમિ ઉપર સુવું, એક વખત ભોજન કરવું સ્નાનાદિ શુશ્રૂષા ન કરવી, આ સર્વ આચારો પાળવા, પ્રમાદનો ત્યાગ કરવો, દર-રહે આત્મભાન ન ભૂલાય તેની સાવચેતી રાખવી, આત્મભાન ભૂલાય તો જાગૃતિ વધારતા રહેવું, આત્મજાગૃતિ વધે તેવો અભ્યાસ વધારવો, તેવા નિમિત્તો સેવવાં, જ્ઞાન વધારવું, ભણેલું યાદ કરવારૂપ સ્વાધ્યાય કરવો, જડ-ચેતનની ભિન્નતા કરવા નવીન જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો, બધા પ્રતિબંધો તોડીને ઉચ્ચ વિહારે વિચરવું, શરીરની છતી શક્તિએ એક સ્થળે વધારે ન રહેવું, આઠ માસ વિહાર કરવો, ચોમાસાના ચાર મહિના એકસ્થળે રહેવું, શક્તિ અનુસાર તપ કરવો, વિકાર ઉત્પન્ન કરનાર દુધ ધી આદિનો ત્યાગ કરવો, જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમાં વૃદ્ધિ કરતા રહેવું, સત્ય સમન્વ્યા પછીજ બીજને ઉપદેશ આપવો, સ્યાદ્રાદ માર્ગે જરાજર ન સમજાય ત્યાં સુધી મૌન રહીને અભ્યાસમાં વધારો કરવો, સત્ય સમન્વ્યા વિના ઉચ્ચ લોકોને ઉન્માર્ગે ચડાવી દેવાથી સંસારની વૃદ્ધિ થાય છે. જને તો લોકોને સારે માર્ગે ચડાવવા, છતાં તેવું જ્ઞાન ન હોય તો મૌન રહેવું તે સારું છે પણ લોકોને ઉન્માર્ગે ચડાવવા તે ઠીક નથી.

ચારિત્રમાં મદદગાર ઉપકરણો, રહેવાના સુકામરૂપ સ્થાનરૂપ વસતી, સાધુ-સાધ્વી, શ્રાવક-શ્રાવિકારૂપ સંઘ, નવકલ્પી વિહાર, દેહ ટકાવવા માટે આહાર, પાણી અને સામાન્ય મનુષ્યે, આ સર્વ-મંથી જે કોઈ બંધનના કારણરૂપ પ્રતિબંધ હોય તે દૂર કરવો. તેમને જોઈતી જ્ઞાનાદિની મદદ આપવી. તેમનામાં સુતી પડેલી આત્માની મહાન્ શક્તિ જાગૃત કરાવવી તેમાં જરાપણ હરકત નથી પણ તેમના વિના નજ આલે, તે જોઈએજ, તેમના સુખ દુઃખથી રૂંધે શોક યાચ એ રૂપ પ્રતિબંધ કે જે બંધનકર્તા છે, તેનો ત્યાગ કરવો.

તત્ત્વજ્ઞાન અને ઉત્તમ ચારિત્રમાં પ્રવૃત્તિવાળા શુભવાન ગુરૂની પાસે આત્મ કલ્યાણના ઈચ્છક જીવોએ સંસારથી પાર પામવા માટે ચારિત્ર ગ્રહણ કરવું અને તેમની પાસે-તેમની નિદ્રાએ રહેવું.

પાંચ મહાવ્રતો પાળવા સાથે પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ પાલન કરવું. રસ્તે ચાલતાં વનસ્પતિ કે ત્રણ આદિ કોઈ જીવની હિંસા કે તેને દુઃખ ન થાય તેની સંભાળ રાખવી, તેવા જીવોવાળી જમીનથી પડખે થઈને ચાલવું, ચાલતાં સાડાત્રણ ફાથ જમીન ઉપર દૃષ્ટિ પડે તેવી રીતે નીચી દૃષ્ટિ કરીને ચાલવું, ૧ બોલવામાં બહુજ સાવચેતી રાખવી, બની શકે ત્યાં સુધી વગર કારણે ન બોલવું, બોલવું પડે તો પ્રિય, સામાને હિતકારી અને સત્ય બોલવું તે સિવાય મૌન રહેવું. ૨ ગૃહસ્થે પોતાને માટે લોજન તૈયાર કર્યું હોય તેમાંથી સાત્વિક આહાર જેંતાલીશ દોષ રહિત, દેહ ટકાવવા અર્થે લેવો. ૩ કાંઈ વસ્ત્રપાત્રાદિ લેવું મૂકવું પડે તે લેતાં મૂકતાં કોઈપણ જીવને દુઃખ ન થાય-જીવની વિરાધના ન થાય તેવી સાવચેતી રાખવી. ૪ મૃત મળાદિ ત્યાગ કરવાં પડે તે પણ જીવ વિનાની નિર્દોષ જમીન ઉપર ત્યાગવાં, કોઈ જીવને આપણા નિમિત્તે દુઃખ ન થાય તેની સંભાળ રાખવી. ૫.

મનમાં કોઈ અશુભ સંકલ્પ ઉઠવા ન દેવો, ઉઠે તો તરત બંધ કરવો, અથવા તે વિચારથી વિરોધી વિચારવડે તેને ગઢલાવી નાખવો. સારા વિચારો કરવા અથવા કોઈ પણ સંકલ્પ વિકલ્પ ન ઉઠે તેવી રીતે આત્મ ઉપયોગમાં રહેવું આ મનગુપ્તિ છે. ૧. અમુક વખત સુધી સ્વર્ગથા મૌનપણું રાખવું અને બોલવું પડે તો સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે પ્રિય, પથ્ય અને સત્ય બોલવું, આ વચન ગુપ્તિ અને વચન સમિતિ છે. ૨. કાયોત્સર્ગમાં કાયાને સ્થિર રાખવી, ધ્યાનાદિમાં અડોલ સ્થિરતા વધારવી, વગર કારણે ક્યોં-કર ન કરવું પણ અંગો-ગાંગ સંકોચી સ્થિર થઈને બેસવું. આ શરીરની સ્થિરતા, ધ્યાનાદિમાં મનની સ્થિરતા ચવામાં ઉપયોગી સાધન છે એને કાયગુપ્તિ કહે છે. ૩.

આ પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ એ આઠ પ્રવચન માતા કહેવાય છે. માતા જંમ પુત્રનું પાલન કરે છે તેમ સાધુ જીવનનું રક્ષણ કરનારી આ આઠ માતાઓ છે.

વાસનાઓ ભરીને, મલિનતા રાખીને લોકોને આરાધવા-અનુકૂલ કરવા, કે પોતાને ઉપયોગી થાય એટલા માટે ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરે છે તેનું નામજ લોકપંક્તિ છે લોકપંક્તિનું ક્ષણ લોકિકજ આવે છે.

આવીજ ક્રિયા પણ જોઓ આત્મજગૃતિ પૂર્વક આત્માની વિશુદ્ધિરૂપ ધર્મને અર્થે કરે છે તેને તે ક્રિયા કલ્યાણના સાધનરૂપ થાય છે. પણ લોકોને માટે ધર્મ કરવો તે તો અકલ્યાણને માટેજ થાય છે. આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરવા માટેની બધી પ્રવૃત્તિઓ કર્મની શુદ્ધિનું કારણ બને છે, જોઓ પરમશાંતિની નજીકની ભૂમિકાસુધી પહોંચેલા હોય છે, તેવાઓ જ મોક્ષને અર્થે પ્રવૃત્તિ કરે છે. પણ સંસારની વાસનાવાળા જીવો તે તરફ પ્રવૃત્તિ કરી શક્તા નથી. ભોગ અને તેનાં સાધનોનો ત્યાગ કરનારનાં આવતાં પાપો અટકે છે અને પ્રથમનાં પાપોનો ક્ષય થાય છે. અને તેથી તેની મુક્તિ થાય છે, આ મુક્તિ તરફ તે ભવાભિનંદી જીવોને દ્રેષ હોય છે. આજ સંસારમાં પરિજનમણ કરાવનાર ભવળીજ છે. મુક્તિ ઉપર દ્રેષરૂપ ભવળીજનો વિયોગ થવાથીજ જીવ પોતાના મોક્ષ સંબંધી ક્રિયાઓમાં આગળ વધી શકે છે, જોઓને મોક્ષ ઉપર દ્રેષ નથી તેઓને પણ ધન્ય છે. તે મહાત્માઓ અવશ્ય કલ્યાણરૂપ ક્ષણના ભોગી થાય છે.

સમ્યક્જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રરૂપ મોક્ષનો જે ઉપાય જિનેશ્વર દેવે જણાવ્યો છે-બતાવ્યો છે તેના તરફ પ્રવૃત્તિ કરવી તો દૂર રહો, પણ પાપી જીવો તો હલટા તે સફ્ટઉપાયને મલીન કરવાની-વખો-વાની પ્રવૃત્તિ કરે છે. તે સમ્યક્જ્ઞાનાદિની આરાધના કરવાનું જેમ મહાન ક્ષણ કહેણું છે તેમજ તેની વિરાધના કરનારને મહાન અનર્થની પ્રાપ્તિ પણ કહેલી છે. જેમ ઉચ્ચ સ્થાન ઉપરથી પડવું અને નીચવાળા અગ્રથી વૃષ્ટિ કરવી તે હુઝારૂપ થાય છે તેમ જ્ઞાનાદિ સમ્યક્માર્ગને મલીન કરવાથી-તેની નિંદા કરવાથી-તે તરફ દ્રેષ જાગવાથી અનર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.

પ્રમાદ:—

જીવો મરણે કે પીડા પામણે તેની દરકાર રાખ્યા વિના અન્યાયે પ્રવૃત્તિ કરતાં, જીવો મરે કે ના મરે છતા પ્રમાદી જીવને નિંદા લાગે જ છે. પણ જોઓ નીચી હાથ રાખી ઉપયોગની

ખાવામાં, પીવામાં, બેસવામાં, ઉઠવામાં, રહેવામાં, જવામાં, આવવામાં એ સર્વ સ્થાને આત્મઉપયોગ જાગૃત રાખવો, લક્ષ્ય ન ચૂકવું, સાધ્ય ન ભૂલવું એની જરૂર સારવેતી રાખવી, બીજા જીવોની હિંસા ન થાય તે તરફ પૂરતું ધ્યાન આપવું, પ્રમાદ પૂર્વક જવું આવવું કરનાર સાધુને પણ સંસારની વૃદ્ધિ કરનાર હિંસા લાગે છે.

જ્વરવાળા મનુષ્યને ધી ખવરાવવાથી રોગની વૃદ્ધિ થવા સાથે તેના હૃદયમાં વધારો થાય છે. તેજ ધી તાવ વિનાના મનુષ્યને પુષ્ટિને માટે સુખદાયી થાય છે; તેમજ ચતનાપૂર્વક ઉપયોગપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરનારને આહાર વિહારાદિ શુભકારી થાય છે, તેજ આહાર વિહારાદિ ચતના વિના-ઉપયોગ વિના પ્રમાદી જીવોને કર્મબંધ રૂપ દોષ માટે થાય છે.

પોતે જ્ઞાનવાન હોઈને પણ જો તે પરને પીડા કરતા હોય તે જરૂર તેનું ચારિત્ર મલિન થાય છે, દીવો પ્રકાશવાળો હોય છે, છતાં વધારે ગરમીવાળો-તાપવાળો થવાથી મલિન કાજળ ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ સાધુ જ્ઞાનના પ્રકાશવાળો હોવા છતાં બીજાને પીડા કરવાથી પાપરૂપ મળ ઉત્પન્ન કરીને પોતાનું ચારિત્ર મલિન કરે છે.

જ્ઞાતિનંદી:—

સંસારથી વિરક્ત થયેલા જીવો માટેજ ચારિત્ર છે, પણ જેઓ આ માધિક વિષયોમાં તથા સંસારમાં આનંદ માનનારા છે-વિશ્વમાંજ સુખ છે એમ માનનારા છે અને તેનેજ ઇચ્છનારા છે તે જીવોને જ્ઞાતિનંદી કહેવામાં આવે છે. તેઓએ કંદાર સાધુનો વેશ લીધો હોય છતાં તેઓમાં ચારિત્ર શુભ આવી શકતો નથી. તેઓનું ચારિત્ર કે ધર્માચરણ બહારથી દેખાય એટલુંજ હોય છે, પણ તેની અંદરની લાગણીઓ કેવળ લોકોને ખુશી કરવાની અને વ્યવહારમાં સુખી થવા માટેની હોય છે.

અજ્ઞાનદશા, લોભ પરાયણતા, લીંડતા, ઈર્ષ્યાશુભા અને શકતા ઇત્યાદિ જ્ઞાતિનંદી જીવોમાં સ્વાભાવિક લક્ષણો મળી આવે છે. તેઓએ આરંભેલાં સત્યકાર્યો નિષ્ફળ નિવડે છે. આ દોષોને લીધે તેઓ આગળ વધી શકતા નથી. ખરું નિશાન બાંધ્યા વિના-આત્મદૃષ્ટિ જાગૃત થયા સિવાય જે જીવો અંતરમાં અનેક પ્રકારની

વાસનાઓ ભરીને, મલિનતા રાખીને લોકોને આરાધવા-અનુકૂલ કરવા, કે પોતાને ઉપયોગી થાય એટલા માટે ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરે છે તેનું નામજ લોકપંકિત છે લોકપંકિતનું કળ લોકિકજ આવે છે.

આવીજ ક્રિયા પણ જેઓ આત્મભગવૃત્તિ પૂર્વક આત્માની વિશુદ્ધિરૂપ ધર્મને અર્થે કરે છે તેને તે ક્રિયા કલ્યાણના સાધનરૂપ થાય છે. પણ લોકોને માટે ધર્મ કરવો તે તો અકલ્યાણને માટેજ થાય છે. આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરવા માટેની બધી પ્રવૃત્તિઓ કર્મની શુદ્ધિનું કારણ બને છે, જેઓ પરમશાંતિની નજીકની ભૂમિકાસુધી પહોંચેલા હોય છે, તેવાઓ જ મોક્ષને અર્થે પ્રવૃત્તિ કરે છે. પણ સંસારની વાસનાવાળા જીવો તે તરફ પ્રવૃત્તિ કરી શક્તા નથી. ભોગ અને તેનાં સાધનોનો ત્યાગ કરનારનાં આવતાં પાપો અટકે છે અને પ્રથમનાં પાપોનો ક્ષય થાય છે. અને તેથી તેની મુક્તિ થાય છે, આ મુક્તિ તરફ તે ભવાશિનંદી જીવોને દ્રેષ હોય છે. આજ સંસારમાં પરિબ્રમણ કરાવનાર ભવબીજ છે. મુક્તિ ઉપર દ્રેષરૂપ ભવબીજનો વિયોગ થવાથીજ જીવ પોતાના મોક્ષ સંબંધી પ્રયાણમાં આગળ વધી શકે છે, જેઓને મોક્ષ ઉપર દ્રેષ નથી તેઓને પણ ધન્ય છે. તે મહાત્માઓ અવશ્ય કલ્યાણરૂપ કળના લોગી થાય છે.

સમ્યક્જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રરૂપ મોક્ષનો જે ઉપાય જિનેશ્વર દેવે પૂર્ણ્યો છે-બતાવ્યો છે તેના તરફ પ્રવૃત્તિ કરવી તો દૂર રહો, ત્ય પાપી જીવો તો ઉલટા તે સફળઉપાયને મલીન કરવાની-વખો-રાની પ્રવૃત્તિ કરે છે. તે સમ્યક્જ્ઞાનાદિની આરાધના કરવાનું જેમ મહાન કળ કહેલું છે તેમજ તેની વિરાધના કરનારને મહાન અ-અર્થની પ્રાપ્તિ પણ કહેલી છે. જેમ ઉચ્ચ સ્થાન ઉપરથી પડવું અને વેપવાળા અજ્ઞથી વૃષ્ટિ કરવી તે દુઃખરૂપ થાય છે તેમ જ્ઞાનાદિ સમ્યક્માર્ગને મલીન કરવાથી-તેની નિંદા કરવાથી-તે તરફ દ્રેષ પ્રવાયી અનર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.

પ્રમાદ:—

જીવો મરણે કે પીડા પામણે તેની દરકાર રાખ્યા વિના અ-નાએ પ્રવૃત્તિ કરતાં, જીવો મરે કે ના મરે છતા પ્રમાદી જીવને હિંસા લાગે જ છે. પણ જેઓ નીચી દૃષ્ટિ રાખી ઉપયોગની

જાગૃતિ પૂર્વક ચાલે છે છતાં શરીરના અસ્થિરતાને લઇને જીવી
વિરાધના થઇ જાય તો પણ યતના પૂર્વક ચાલનારાને-પ્રવૃત્તિ
કરનારાને કર્મનો બંધ થતો નથી, કેમકે તે પોતાની જાગૃતિનો
ઉપયોગ ખીજાને નુકશાન ન થાય તેવી લાગણીપૂર્વક કરી રહ્યો છે.
જેમ આસક્તિ વિનાનાને વસ્તુનો સંબંધ કર્મ બંધનું કારણ થતો
નથી, તેમ પ્રમાદનો ત્યાગ કરનારને મારવાની લાગણી વિના કર્મનો
બંધ થતો નથી.

સર્પ જેમ કાંચળીનો ત્યાગ કરે છે પણ વિષનો ત્યાગ કરતો
નથી, તેમ પ્રમાદી મનુષ્ય ઉપરથી બહારનો પરિશ્રદ્ધ ત્યાગી કે
પણ રાગદ્વેષાદિ અંતઃક્રીયાઓ ત્યાગ કરતો નથી તેથી તેનો બંધ
રનો ત્યાગ કર્મની નિર્જરા અર્થે થતો નથી. અંતરની શુદ્ધિ કર
વિના બહારની શુદ્ધિ વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય નથી. અંતરની શુદ્ધિ
હોય તોજ બહારની શુદ્ધિની કિંમત છે. બહારથી બગલાં ધણ
ધોળાં હોય છે, પણ અંતરની મલિનતાને લીધે અનેક માછલાંઓ
મારે છે, આ તેનું મલીન ધ્યાન તેના નાશનું-અધોગતિનું કાર
થાય છે. જે યોગી છ જીવનીકાયના જીવોના રક્ષણ કરવા
પ્રમાદી બને છે તે યોગી તેના પ્રમાદને લીધે બંધાય છે. કર્મ
જેમ પાણીમાં રહેલા છતાં નિલેપ રહી શકે છે તેમ અપ્રમાદ
યોગી-અપ્રમાદી જીવ ઉપયોગની જાગૃતિને લીધે બંધાતો-લેપા
નથી. જેને આલોકની કે પરલોકના સુખની કાંઈ અપેક્ષા નથી-
ટલે હું જે આ ધર્મ પરાયણ થઈને અનેક પ્રકારના મત, તપ, જ
જ્ઞાન ધ્યાનાદિ કરું છું તેના ફળ તરીકે આ લોકમાં મનુષ્યો
બહુ માન આપે, મારી પ્રશંસા કરે અને પરલોકમાં કોઈ
તરિકે કે રાજપણે ઉત્પન્ન થાઉં, મારા ઈષ્ટ મનુષ્યોનો મેળાપ
કે મારી ધારણા પ્રમાણે અનુકૂળ સંયોગોની પ્રાપ્તિ થાય એ
એવી કાંઈ પણ ઇચ્છા, વાસના કે તૃષ્ણા નથી, પણ આ સર્વ
ક્રિયાથી મારું આત્મસ્વરૂપ જ પ્રગટ થાય એવી જેની લાગણી
તથા જેના આહાર વિહારાદિ સાત્ત્વિક અને આત્માની ઉન્નતિને
નુકૂળ છે તે સમભાવવાળો શ્રમણ નવાં કર્મ બંધતો નથી. અ
યોગીઓ કોષાદિ કયાયોને નિર્જળ બનાવે છે, સ્ત્રીની કથા, દેશ
કથા, ભોજનની કથા અને રાજ ખટપટની કથાનો ત્યાગ કરે
નિદ્રાનો જય કરે છે, રાગને બદલે વૈરાગ્ય ધારણ કરે છે, મંદિરો

વિશ્વ કરે છે, જીવન મરણના બંને પ્રસંગોને સરખા અનુભવે છે, શત્રુ અને મિત્રમાં સમાન દૃષ્ટિ ધરાવે છે, તેને સુખ દુઃખ સમાન લાગે છે, આહારાદિની ગવેષણા કરતાં પણ જ્યેષ્ઠો નિરંતર આત્માની શુદ્ધિ કરે છે, પોતાની શરીરની શક્તિને ન દૂષાવતાં તપશ્ચર્યા કરે છે, આત્માની શુદ્ધિ કરવામાં દેહની પણ દરકાર કરતા નથી, તેઓ કર્મની નિર્જરા કરીને આત્માને ઉજ્જવળ કરે છે.

જ્યેષ્ઠો આહાર માટે સંયમ માર્ગમાં ઉપયોગી ઉપકરણો માટે, રહેવાના સ્થાન માટે, દેશ, કાળ, બળ, પરિશ્રમ, લાભાલાભનો વિચાર કરીને વર્તે છે તેઓને કર્મનો બંધ ઘણોજ અદ્ય થાય છે અર્થાત્ નથી થતો. જે કામ કરવાથી સંયમને ધક્કો પહોંચે, લોકો વિરોધી થાય અને પોતાને પરિણામે કલેશ થાય તેવું કાર્ય પ્રજા માર્ગના પ્રવાસીઓએ કરવું નહિ.

આગમ જ્ઞાન:—

જ્યાં સુધી પ્રત્યક્ષજ્ઞાન-કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થતું નથી ત્યાં સુધી પદાર્થોનો નિશ્ચય આગમથી-શાસ્ત્રોથી થાય છે, માટે મુનિઓએ આગમ તરફ આદરભાવ રાખવો. પરલોક સંબંધી ઘણી હકીકત બ્રહ્મામાં પ્રાપ્ત કરી શાસ્ત્ર ઉપયોગી છે, એટલે શાસ્ત્ર આધારભૂત છે. માટે નજીકની-હજીર કર્મો જીવોને તેમાં પરમ આદર હોય છે. પૈસા મેળવવા અને કામવાસના તૃપ્ત કરવા જીવો ઉપદેશ આપ્યા વિના ખુબ પ્રાપ્ત કરીને પ્રવૃત્તિ કરે છે. પણ ધર્મ માર્ગમાં ઉપદેશ આપ્યા વિના પ્રવૃત્તિ નથી કરતા. આ ઉપદેશ કેવલજ્ઞાનીઓના પરાક્ષ કાળમાં તેમનાં કહેલાં શાસ્ત્રોથી મળે છે, માટે શાસ્ત્ર તરફ પૂજ્યભાવ રાખવો તે હિતકારી છે. જે અર્થ અને કામમાં પ્રવૃત્તિ કરવામાં ન આવે તે મનુષ્યને બનેલી પ્રાપ્તિ થતી નથી, પણ જે ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરવામાં ન આવે તે અર્થ અને કામની પ્રાપ્તિ થતી નથી અને વિશેષમાં અનર્થની-દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે ધર્મના અર્થો જીવોએ શાસ્ત્ર બ્રહ્મામાં તથા શ્રવણ કરવામાં નિરંતર પ્રયત્ન રાખવો. આ મોહથી અંધકારરૂપ બનેલા જગતમાં શાસ્ત્રો પ્રકાશ રૂપનાં છે. આત્મમાન જાગૃત કરનારાં છે. માયારૂપ રોગને શાંત કરવામાં શાસ્ત્ર ઔષધ તુલ્ય છે. દ્રવ્યનું કારણ પણ શાસ્ત્ર છે, શાસ્ત્ર સર્વજન અધુ કળીકાળમાં છે, અને સર્વ અર્થનું સાધક શાસ્ત્ર

છે. જે મનુષ્યોને આ શાસ્ત્ર તરફ ભક્તિ નથી તેની સર્વ ક્ષમ ક્રિયા અંધની ક્રિયાની માફક કર્મના દોષને લઇને નિષ્ફળ થાય છે. પાણીવટે જેમ મલીન વસ્ત્રની શુદ્ધિ કરાય છે તેમ રાગાદિ દોષથી મલીન થયેલા મનની શુદ્ધિ શાસ્ત્રવટે કરાય છે. જે મનુષ્યને શુદ્ધિ શાસ્ત્રમાં બહુજી તિમ્, સૂક્ષ્મ બાળતોનો વિષય કરનારી અવગણ છે તે શુદ્ધિ ખરેખર મોક્ષરૂપી સ્ત્રીનો મેળાપ કરાવી આપનાર દૂતી સમાન છે, માટે ભવભીરુ જીવોએ શાસ્ત્ર તરફ ભક્તિ લાગણી રાખવી. જેમ દુઃખે પ્રવેશ કરી શકાય તેવી અટવીમાં ભૂલો પડેલો સુસાક્ષર, ખાડા પ્રમુખથી દૂર રહીને-ખાડા ટેકરા બાજાં, ઝાંખરાંને વટાવીને-ઉલ્લંઘીને પોતાના ઇચ્છિત સ્થાને પહોંચવાનો માર્ગ પોતાની મેળે પામી શકતો નથી, તેમ આ ભવરૂપ અટવીમાં ભૂલો પડેલો મનુષ્ય અજ્ઞાનરૂપ ઉન્માર્ગને ઉલ્લંઘીને, શાસ્ત્રજ્ઞાનરૂપ ભોમિયાની મદદ વિના મોક્ષમાં પહોંચી શકાય તેવો માર્ગ પામી શકતો નથી.

પરિણામ પ્રમાણે કૃણઃ—

જેતીમાં પાણી મીઠું હોય, મોળું હોય, ઝાઝું હોય, થોડું-હોય તેના પ્રમાણમાં તેના કૃણમાં તક્ષવત પડે છે, તેમ અનેક મનુષ્યોની ક્રિયાઓ એક સરખી દેખાતી હોય છતાં તેના પરિણામના પ્રમાણમાં કૃણો સારાં, ખોટાં, થોડાં, ઘણાં એમ તક્ષવતવાળાં આવે છે. મનુષ્યો કર્મનાં કૃણો અનેક પ્રકારે ભોગવે છે, છતાં તે કૃણ ભોગવનાર મનુષ્યોની શુદ્ધિ જ્ઞાનસંમોહ આદિમાં ભેદવાળી હોવાથી-રાગદ્વેષ સમતા આદિમાં તરતમતા યાને વિવિધતાવાળી હોવાથી તેનાં કૃણોમાં પણ તરતમતાવાળી વિવિધતા અનુભવવામાં આવે છે.

દરેક મનુષ્યોના અભિપ્રાયો શુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહરૂપે ત્રણ પ્રકારના હોય છે. તેના ભેદને લઇને મનુષ્યોનાં બધાં કર્મોમાં ભેદ પડે છે. ઇન્દ્રિયોના આશ્રયવાળી શુદ્ધિ કહેવાય છે, આગમના આશ્રયવાળું જ્ઞાન કહેવાય છે અને આત્મજાગૃતિવાળું સદ્અનુષ્ઠાન સંહિત જ્ઞાન તે અસંમાદ કહેવાય છે.

જે મનુષ્યો ઇન્દ્રિયોના આશ્રયવાળી શુદ્ધિ પૂર્વક જોટલાં કર્મ કાંઈ-અનુષ્ઠાન કરે છે તેનો વિપાક વિરસ-ખરાબ આવતો હોવાથી

તે કર્મો સંસારફળને આપે છે. તેનાં તેજ કર્મો પણ જ્ઞાનપૂર્વક કરવામાં આવે તો કાળાંતરે મોક્ષના હેતુરૂપ થાય છે. કેમકે તે અ-
તુલાનમાં શ્રુતજ્ઞાનની શક્તિ દાખલ થાય છે તેથી તેનું શાલી પરિ-
ણામ સુખરૂપ આવે છે. ત્રીજું અસંમોહરૂપ જે કાર્ય કરાય છે તે
અત્યંત શુદ્ધ હોવાથી પ્રભુના માર્ગના પ્રવાસીને મોક્ષસુખ દેવા-
વાળું થાય છે.

કર્મથી ઉત્પન્ન થતા સુખ દુઃખાદિ ભાવોમાં જેનું મન રાગદ્વે-
ષાદિ પરિણામે પરિણમતું નથી પણ શાંત અને પ્રવૃત્તિ વિનાનું
રહી શકે છે, તેવા ભાવ તથા ભોગોથી વિરક્ત હોવા મોક્ષમાર્ગના
ખરેખરા અધિકારી છે. દશાભેદને લીધે જુદી જુદી ભૂમિ-
કામાં જુદી જુદી અવસ્થાને લીધે ભેદ તો પડે છે, છતાં દરેક જીવ
પરતે સામાન્ય ધર્મ જેમ એક હોય છે, તેમ સમ્યક્દષ્ટિવાળા સર્વ
જીવોનો માર્ગ સદા એકજ હોય છે. દર, નજીક, અતિનજીક એ
ભેદો હોવા છતાં તે પ્રભુ માર્ગના સર્વ પથિકો-મુસાફરોજ છે,
મોક્ષનો માર્ગ એક છે છતાં કોઈ ઉપશમ ભાવવાળા, કોઈ ક્ષયોપ-
શમવાળા તો કોઈ ક્ષાયિક ભાવના માર્ગે પ્રયાણ કરી રહ્યા છે, એ
દશાની અપેક્ષાએ ભેદ કહેવાય છે છતાં એકજ સાધ્ય હોવાથી
સર્વની ગતિ છેવટે એકજ છે.

નિશ્ચય દષ્ટિએ વિચાર કરતાં સંસારની પેટ્ટી પારતું નિર્વાણ
નામનું તત્વ છે, તે શબ્દના ભેદે જૂઠું લાગે છે, પણ ખરીરીતે
એકજ છે, કોઈ તેને મુક્તિ, નિવૃત્તિ, સિદ્ધ, પરબ્રહ્મ, અક્ષય અને
શિવ વિગેરે શબ્દોથી સંજોધે છે, છતાં એ બધા શબ્દો સમાન
અર્થના-એકજ અર્થના વાચક હોવાથી તેમાં તાત્વિક ભેદ નથી.

મોક્ષના લક્ષણમાં કોઈ પ્રકારનો વિસંવાદ નથી તો પછી તેને
કોઈ નિરાશા કહે, કોઈ કર્મોથી રહિત કહે, અને જન્મ મરણનો
વિયોગ તેમાં હોવાથી કોઈ તેને કાર્ય કારણથી પર કહે તેમાં કાંઈ
પડે નથી જાતિ રહિતપણે નિશ્ચય દષ્ટિએ નિર્વાણ તત્વને જાણવા
પછી તેને ગમે તેવા નામથી બોલાવો તે માટે મુમુક્ષુ જીવોને કાંઈ
વિવાદ કરવાનું કારણ નથી. મુક્તિનો માર્ગ સર્વજ્ઞોએ દેખ્યો છે,
અને તે સીધો ને સરલ માર્ગ છે તેમાં કોઈ વખત ભેદ પડતો નથી.
જ્યાં વેધો જેમ વ્યાધિને અનુસારે આવધ આપે છે તેમ આચાર્યો

પણ તે જીવોની યોગ્યતા પ્રમાણે વિવિધ પ્રકારે દેશના-જીવો આપે છે અને કર્મરોગ મટાડે છે.

આંહી જે આ ચારિત્રનું વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે વ્યવહાર દૃષ્ટિએ મોક્ષનું કારણ છે પણ પરમાર્થ દૃષ્ટિએ-નિર્વાણ દૃષ્ટિએ તો શુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન કરવું તેજ મોક્ષનો માર્ગ વ્યવહાર ચારિત્ર કારણ રૂપે છે અને તેમાંથી નિશ્ચય ચારિત્ર કાર્ય ઉત્પન્ન કરવાનું છે. વ્યવહાર ચારિત્ર તેની યોગ્યતામાં મુખ્ય કરીને તેના સાધ્ય તરફ લઈ જાય છે.

વ્યવહારનો માર્ગ બે પ્રકારનો છે, એક મોક્ષને અનુકુળ અને બીજો સંસારને અનુકુળ છે; મોક્ષને અનુકુળ વ્યવહાર મોક્ષ આત્મજાગૃતિ પૂર્વક જિનેશ્વરોએ કથન કરેલો ચારિત્રમાર્ગ અને સંસારને અનુકુળ વ્યવહાર માર્ગ તે આત્મદ્રષ્ટિ સિવાય અસમ્યક્ ચારિત્રની પ્રવૃત્તિ કરવી તે છે.

સમ્યક્ચારિત્રનું આચરણ કરતાં કપાય તથા ઇન્દ્રિયોને કપાય છે. કપાય તથા ઇન્દ્રિયોના જયથી સ્વાધ્યાયમાં વૃદ્ધિ થાય સ્વાધ્યાય કરવાથી ધ્યાન પ્રગટે છે, ધ્યાન છેવટે મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવે છે.

આત્મજાગૃતિ પૂર્વક આ ચારિત્રનું આરાધન કરવા શુભ ધ્યાનના જે જે વિરોધી તત્ત્વો છે તેનો વિરોધ થાય છે. ધ્યાન સિવાય અનંત શક્તિવાન શુદ્ધ આત્માને મેળવવાને પણ જીવ શક્તિવાન થતો નથી.

જે બુદ્ધિવાન જીવો લોકપ્રવાહની અપેક્ષા રાખ્યા વિના રહે, પ્રપંચ, ભ્રમ, મદ, કામ, ક્રોધ અને લોભાદિથી રહિત પવિત્ર અને નિત્ય અનુભવગમ્ય કર્મભજન રહિત અને નિર્વાણ કરે છે તે કર્મશત્રુના સમૂહનો નાશ કરે છે. સિદ્ધિરૂપ મહેલમાં પ્રવેશ કરે છે.

સહિત =

જે મનુષ્યો દિવ્યોત્કૃષ્ટ માર્ગ સમાપ્ત. શંક-અનુકાન કરે છે તેના

શ્રીગૌટમીય યોગચર્યાલય ।
વૌશાલકર ।

પ્રકરણ ૯ મું.

સર્વ તત્ત્વ રહસ્યઃ—

મુક્ત થએલ આત્મા જ્ઞાનદર્શન સ્વભાવ વાળો છે અને સદા આનંદમય છે. મુક્ત અવસ્થામાં ચૈતન્ય સ્વભાવનો નાશ થતો નથી. જો ચૈતન્ય સ્વભાવનો નાશ એજ મુક્તિ એમ માનવામાં આવે તો મુક્ત આત્માનોજ નાશ થશે. શુભ અને શુભીનો અલેદ સંબંધ છે, જો શુભનો નાશ માનવામાં આવે તો શુભીનો જ નાશ થાય. કેમકે શુભવાન શુભી જુદો નથી. કોઈ ચૈતન્યને આત્માનો કર્મજનિત વિભાવિક શુભ કહે છે, પણ તેમ નથી. ચૈતન્યને કર્મનો સ્વભાવશુભ કહેવો કે વિભાવિકશુભ કહેવો એ વિચાર જ મુક્તિ મુક્ત નથી.

જ્ઞાનાદિને જીવનો સ્વભાવ ન માનતાં જો વિભાવિક શુભ માનવામાં આવે તો તે કર્મનો સ્વભાવિક શુભ છે, કે કર્મનો વિભાવિક શુભ છે ? જ્ઞાન કર્મનો સ્વભાવ શુભ છે એમ જો માનો તો કર્મ ચૈતન્યરૂપ થશે. તે વાત યોગ્ય નથી, જો જ્ઞાનને કર્મનો વિભાવ શુભ કહો તો તે જ્ઞાનને કોનો સ્વભાવ શુભ માનશે ? જો આત્માનો સ્વભાવ શુભ જ્ઞાન છે એમ કહો તો તે અમે કહીએ જ છીએ.

જો ચૈતન્યને કર્મજનિત વિભાવ પર્યાય માનો તો કર્મમાં જ્ઞાનપણ માનવું પડશે. કેમકે કારણના જેવુંજ કાર્ય થાય છે. જ્ઞાન પ્રકૃતિનો ધર્મ નથી; જો જ્ઞાનને પ્રકૃતિનો ધર્મ માનો તો તેમાં ચૈતન્યપણ માનવું પડશે. કેમકે જ્ઞાન ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. જો પ્રકૃતિને ચૈતન્યપણ માનો તો કર્મમાં અને આત્મામાં કાંઈ ભેદ રહેશે નહિ. અને પ્રકૃતિને અનિચ્છાએ આત્માપણ માનવું પડશે. જો જ્ઞાનરૂપ આત્માનો ચૈતન્ય સ્વભાવ છે એ માનવું યોગ્ય છે. તે વિભાવ પર્યાય ઘટી શકતો નથી.

મોક્ષમાં આત્માનો અભાવ થતો નથી:—

મોક્ષમાં આત્માનો અભાવ થાય છે, એમ જે કહે છે, એ વાત ખીલકુલ માનવા જેવી નથી. દેમકે જે પદાર્થની અવિચ્છિન્ન અખંડ હૈયાતિ હોય તેનો અભાવ કહેવો તે યોગ્ય નથી. નિર્મળ ચંદ્રમાં રહેલી કાન્તિ પણ જેમ સદા નિર્મળ હોય છે, છતાં તેના સ્વભાવમાં જે વિકૃતિ દેખાય છે તે વાદળોના આવરણોથી ઉત્પન્ન થયેલી છે, તેમ નિર્મળ આત્મામાં નિર્મળજ્ઞાન સદા રહેલ છે છતાં તેના સ્વભાવમાં જે વિકૃતિ દેખાય છે તે આઠ કર્મના આવરણોની કચેલી છે. વાદળો દૂર થવાથી જેમ ચંદ્રમાં તેની કાન્તિ પ્રગટ દેખાય છે, તેમજ કર્મો દૂર થવાથી આત્માની અંદર શુદ્ધજ્ઞાન વિકાસ પામે છે.

જેમ પ્રચંડ પવન સૂર્યની આડે આવેલાં વાદળોને વિખેરી નાંખે છે, તેમ યોગી શુદ્ધ આત્માના ધ્યાનવડે થોડા વખતમાં કર્મનાં આવરણોને વિખેરી નાંખે છે.

જે યોગવડે શુદ્ધ આત્માનું જ્ઞાન થાય છે તેનેજ જ્ઞાનીએ યોગ કહે છે; તે યોગથી ઉત્પન્ન થતું સુખ સર્વથી ઉત્તમ છે. તે સુખમાં કામવાસનાની પીડા નથી પણ સમભાવ ભરેલો હોય છે—સ્થિરતા જામેલી હોય છે. તે સુખ આત્માની અંદર છે. અને જન્મ મરણ તથા વૃદ્ધાવસ્થાનો નાશ કરનાર તે સુખ છે. જેટલી પરાધીનતા એ બધું દુઃખ છે અને જેટલી સ્વાધીનતા એ બધું સુખ છે. આ સુખ દુઃખનું દુઃકામાં લક્ષણ છે. આ ઉપરથી સમજવાનું એ છે કે પુન્યથી ઉત્પન્ન થયેલા લોભો, પુન્યને આધિન હોવાથી પરવશ. હોવાને લીધે દુઃખરૂપ છે, પણ યોગથી ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન આત્માનું સ્વરૂપ હોવા સાથે સ્વાધીન હોવાથી તે સુખરૂપ છે. જેમ મેલથી અલગ થયેલું સોનું શુદ્ધ સુવર્ણ કહેવાય છે, તેમ કર્મરૂપ મગ્ન દૂર થવાથી આત્મા શુદ્ધ થાય છે.

આકાશમાં સંધ્યા વેળાએ ગંધર્વનગરના જેવા આકાશમાં ગોડવાયેલાં વાદળોની માફક ક્ષણમાં વિનાશી અને અવાસ્તવિક એવા લોભોને મુગ્ધ બુદ્ધિવાળા-અજ્ઞાની જીવો વાસ્તવિક અને સ્થિર સમજે છે.

૨:—

આ સંસાર ચિત્તને વિજ્રમ ઉત્પન્ન કરનાર છે. તીવ્રરાગદ્વેષા-
ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ છે. મહાન વ્યાધિથી બરપુર છે. વિવિધ
ની જન્મ મરણાદિ વિક્રિયા ઉત્પન્ન કરનાર છે, અનાદિ છે,
ક્રમોનું કારણ છે. તેમાં એકેદ્રિયાદિ વિવિધ પથોયો ધારણ
ને આ છવ પરિજમણ કરી રહ્યો છે.

જન્મ આપનાર સર્વ વિકારોના અભાવે આત્મા મુક્ત થાય
મુક્ત થયા પછી ફરીને બંધાતો નથી, સિદ્ધ થયા પછી ફરીને
સિદ્ધ થતો નથી, જ્ઞાનમય થયા પછી ફરીને અજ્ઞાનમય થતો
નથી જેમ બીજને શેડી નાખ્યા પછી કે રાંધી નાખ્યા પછી તેના-
રીને ઉગવાની શક્તિ રહેતી નથી તેમ ક્રમોથી મુક્ત થયા પછી
ફરી જન્મ લેવાની પ્રાપ્તિ થતી નથી. પછી તો પરમસ્વ-
સ્વરૂપમાં લીનતાજ પ્રાપ્ત થાય છે.

અન્ય કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવા છતાં પણ જેનું મન શુદ્ધ જ્ઞાનમાં
લીન રહે છે તેવા મનુષ્યમાં આસક્તિનો અભાવ હોવાથી
જો તેને સંસારના કારણરૂપ થતા નથી. બુદ્ધિમાન મનુષ્ય અંજ-
નાં પાણીને અમૃત્ય માને છે અને તેના તરફ પાણી માનીને તે
ચ માટે પ્રવૃત્તિ કરતો નથી; તેમ વસ્તુગતે જેઓ આ સંસા-
ર લોભોને માયા જેવા જાણે છે તેઓ તે લોભોમાં રહેવા છતાં
જ તેનાથી લેપાતા નથી. તાત્વિકદ્રષ્ટિએ જેઓ લોભોના ખરા
સ્વરૂપને દેખે છે તે ભવસાગરમાં પાછા આવતા નથી. જેના તરફ
જેને અભાવ થયો છે તે વસ્તુ તરફ તેઓ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી.
ચંકવાના પાણીને બરાબર ઝોળખનાર શું તેના તરફ પ્રવૃત્તિ
કરે ખરો કે? નહિંજ, પણ જે મનુષ્ય પાણી છે કે બીજું છે ?
તેથી ચંકવાળો થઈને 'જો હું' તે તરફ પાણી લેવા જઈશ અને
તે નહિં મળે તો આટો થશે, અથવા તે સાચેસાચું પાણી હશે
અને હું તે તરફ પાણી માટે નહિં જાઉં તો પાણી વિના રહીશ.'
જમ ચંકવાળો ભયથી ઉદ્વેગી થઈ ત્યાંજ ઉભો રહે છે. તદ્વત-
ર નિર્વૃણ માર્ગમાં પણ ભયથી ઉદ્વેગ પામેલો છવ, 'મોક્ષમાં
સ્થિતિ મુખ હશે કે કેમ? તે ચંકાને લીધે પ્રવૃત્તિ કરતો નથી,
અથવા ત્યાં તાત્વિક સમજ-પરમજ્ઞાનિ હશે તો હું તે વિના રહી

વાયુ વિના જેમ સમુદ્ર તરંગ વિનાનો થઈ રહે છે, તેમ કર્મની મલિનતાના અભાવે આત્મા નિશ્ચળતા અને નિર્વિકારતા ધાર્ણ કરે છે.

ઇન્દ્રિયજન્યવિષયજ્ઞાન વિનાનું જે જ્ઞાન અંતરમાં પ્રતિભાવે છે, તે સમ્યક્જ્ઞાન આત્માનું સ્વરૂપ છે, જ્ઞાનીઓ તેને જાણી અનુભવી પણ શકે છે. જેઓ તે અર્તાદ્રિય જ્ઞાનને જાણી તથા જાણી શકે છે તે જ જ્ઞાની કહેવાય છે. જે પ્રકાશના અભાવે જ વિશ્વમાં બધું અંધકારમય ભાસે છે અને જેમ દૈયાવિથી જ પ્રકાશમય અનુભવાય છે તે પરમાત્માની શુદ્ધ આત્માની જ્યોતિષ

સર્વ પદાર્થો સ્વભાવથીજ પોતપોતાના સ્વરૂપમાં રહેલા છે. પર પદાર્થવડે કોઈ વળગી અન્યથા કરી શકાતા નથી. આકાશ માફક આત્મા નિર્મળ, અમૂર્ત અને અવિનાશી છે. સંબંધ સંબંધે આવી મળતાં પરદ્રવ્યો તેના સ્વરૂપને પોતાપણે કે અન્ય રૂપે કરવાને સમર્થ થતાં નથી. દેહ અને આત્માનો સદા લેહ કેમકે તે બંને બિન્નજ્ઞાનથી જાણી શકાય છે અને બિન્નજ્ઞાનથી જ કરી શકાય છે. ઇન્દ્રિયોથી ઉત્પન્ન થતા જ્ઞાનવડે દેહ જાણી છે. અને આત્મા સ્વસંવેદન સ્વાનુભવવાળા જ્ઞાનથી જાણી શકાય છે.

જીવ અને કર્મનો અન્યોઅન્ય વધ્ય-ઘાતક સંબંધ એક મરનાર અને બીજો મારનાર આવા સંબંધને વધ્ય સંબંધ કહે છે. આવો સંબંધ જીવ અને કર્મનો નથી પણ સંબંધ છે. તેથીજ બંને જુદાં પડી શકે છે. પણ એક જુલોનો નાશ કરતાં નથી. અર્થાત્ કર્મો જીવના ગુણોનો નાશ નથી અને જીવ કર્મના ગુણોનો નાશ કરતો નથી, પણ ની સાથે એકરસ થઈને-લેગાં મળીને રહે છે. જીવ પરિણામ થયા કરે છે. તે પરિણામમાં જ્યાં એકબીજા તળા રહેલી નથી ત્યાં પરસ્પર જોડાઈ રહેલા જીવ જુદા થવાપણું થાય છે, અને તેનું મોક્ષ કહે છે.

પુણ્યક્રમના જ્ઞાનવરણ, દર્શન આત્મામાં થતા રાજ દેવાદિ આત્માને થતા રાજદેવાદિ નિર્મળ છે.

વધારે આગળ વધ્યા મછી તો “ હું કર્તા છું, મોક્ષ કાર્ય છે, હેતુ છે, સુખ એ ફળ છે ” આવો એકપણ વિકલ્પ ઠલ્પના-
ત મોક્ષ માટે કરવાનો રહેતો નથી.

આકાશમાં રહેલાં પુદ્ગલો આકાશ રૂપ થતાં નથી:—

જેમ આકાશમાં રહેલાં પુદ્ગલો આકાશપણને પામતાં નથી, તેમ આત્માની અંદર રહેલી કર્મની વર્ગણાઓ આત્મપણને પામતી નથી. સૂર્યની નજીક અને આડે આવેલાં વાદળાંઓ સૂર્ય-
યતાં નથી તેમ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિરૂપ
૧૨ નામકર્મના વિકારો જેઓ આત્માની આજુ બાજુ આવેલા
આત્મરૂપ થતા નથી. જેમ નિર્મળ શ્વેત સ્ફટિકને પુષ્પોની
ધિથી ઉત્પન્ન થયેલ લાલ પીળા કાળા આદિ વિકારો મનાય છે,
તેક રીતે તે વિકારો સ્ફટિકના નથી તેમ જીવને કર્મની ઉપા-
દે ઉત્પન્ન થયેલા રાગદ્વેષાદિ પરિણામો છે, પણ તાત્ત્વિક રીતે
જીવના પરિણામ નથી. જેમ માટીના પિંડવડે કુંભ, સરાવ
દે ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ બધા કષાયાદિ પરિણામો ચેતનાના
તે કરી કર્મોવડે ઉત્પન્ન થાય છે. ઘડાની ઉત્પત્તિમાં માટી
ન-મૂલ કારણ છે અને કુંભાર, ચાક, દંડ, ઢોરી આદિ
ત્ત કારણો છે; તેમ આત્મામાં ક્રોધાદિની ઉત્પત્તિ મનાય છે.
૧૧ ઉપાદાન કારણરૂપ તો કર્મ છે અને ચેતના-આત્મા નિમિત્ત
માટે ક્રોધાદિ આત્માનું કાર્ય નથી પણ કર્મોનું કાર્ય છે.

યતાં નથી અને આત્મા પુણ્યલના પરિણામમાં કારણ રૂપ થતો નથી, ત્યારે આત્મા અને કર્મ બન્ને ભુદા પડે છે.

આત્માને આત્માકારે પારણમાવો:—

સ્ફટિકમણિની માફક આત્મા જે જે ભાવો સાથે જોડાય છે, ત્યાં ત્યાં તે તે ભાવે તન્મય ભાવને પામે છે. સ્ફટિકમણિની પાસે લાલ, પીળું કે કાળું જેવું જેવું પુષ્પ રાખ્યું હોય તેવો તેવો તે મણિ દેખાય છે, તેમ આત્માની પાસે જે જે શુભાશુભ નિમિત્તો રાખવામાં આવે છે તેવા તેવા પરિણામે આત્મા પરિણમે છે. આ નિમિત્તો બે પ્રકારનાં છે. એક બાહ્ય નિમિત્ત, બીજું અંતરંગ નિમિત્ત. બાહ્ય નિમિત્તરૂપે પાંચ ઇન્દ્રિયોના શુભાશુભ વિષયો છે. ખરો વૈરાગ્ય જાગૃત થયા વિના આ નિમિત્તો દેખીને આત્મા શુભાશુભ પરિણામો કરે છે, શુભાશુભ પરિણામો ઉત્તરોત્તર બીજાં પરિણામો ઉત્પન્ન કરે છે. શુભપરિણામ રાગનું કારણ બને છે. રાગ પુન્યનું કારણ થાય છે. અશુભ પરિણામ રાગદ્વેષ, મોહ, અજ્ઞાન અને પાપનું કારણ બને છે. આ માટેજ જ્યાં સુધી વિશ્વના તમામ પદાર્થો ઉપરથી જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય આત્મજાગૃતિના બળે પ્રગટ ન થાય ત્યાં સુધી જ્ઞાનીઓ તેવાં નિમિત્તોથી દૂર રહેવા વારંવાર જલામણા કરે છે; કેમકે સત્તામાં બીજ પડેલાં છે તે દૂર ન થાય ત્યાં સુધી બાહ્ય નિમિત્તો તેને તેના માર્ગમાંથી ચલિત કર્યા વિના રહેતાં નથી.

બીજા અવ્યંતર નિમિત્તમાં સત્તામાં રહેલાં કર્મોનો ઉદય થાય છે તે છે. એટલે સત્તાગત ક્રમો ઉદયમાં આવીને નિમિત્તકારણરૂપ થાય છે. તેમાંથી રાગ, દ્વેષ, મોહ, અજ્ઞાન, પુન્ય, પાપ વિગેરે અનેક ભાવોની વૃદ્ધિ કે હાનિ થયા કરે છે.

જહારનાં કેટલાંક સારાં નિમિત્તોથી વૈરાગ્ય જાગૃત થાય છે, વિરક્તતા આવે છે, આત્મજ્ઞાન પ્રગટે છે અને શુભ કે શુદ્ધ કર્તવ્ય તરફ પ્રવૃત્તિ કરવાનું પ્રેત્સાહન પણ મળે છે. તેમજ અંતર્ગત સારાં કર્મોનો ઉદય યતાં પણ જ્ઞાન, ધ્યાન, વૈરાગ્ય, આત્મજાગૃતિ અને ઉત્તમોત્તમ શુભ કે શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ તરફ પ્રયાણ કરવાનો ઉત્સાહ પ્રગટે છે.

વાયુ વિના જેમ સમુદ્ર તરંગ વિનાનો થઇ રહે છે, તેમ કર્મની મલિનતાના અભાવે આત્મા નિશ્ચિન્નતા અને નિર્વિકારતા ધારણ કરે છે.

ઇન્દ્રિયજન્યવિષયજ્ઞાન વિનાનું જે જ્ઞાન અંતરમાં પ્રતિભાસે છે, તે સમ્યક્જ્ઞાન આત્માનું સ્વરૂપ છે, જ્ઞાનીઓ તેને જાણી અને અનુભવી પણ શકે છે. જેઓ તે અર્તાદ્રિય જ્ઞાનને જાણી તથા અનુભવી શકે છે તે જ જ્ઞાની કહેવાય છે. જે પ્રકાશના અભાવે આ વિશ્વમાં બધું અંધકારમય ભાસે છે અને જેમ હૈયાતિથી બધું પ્રકાશમય અનુભવાય છે તે પરમાત્માની શુદ્ધ આત્માની જ્યોતિ છે.

સર્વ પદાર્થો સ્વભાવથીજ પોતપોતાના સ્વરૂપમાં રહેલા છે. તેને પર પદાર્થવડે કોઇ વળગ અન્યથા કરી શકાતા નથી. આકાશની માફક આત્મા નિર્મળ, અમૂર્ત અને અવિનાશી છે. સંયોગ સંબંધે આવી મળતાં પરદ્રવ્યો તેના સ્વરૂપને પોતાપણે કે અન્યથા રૂપે કરવાને સમર્થ થતાં નથી. દેહ અને આત્માનો સદા ભેદ છે; કેમકે તે બંને બિન્નજ્ઞાનથી જાણી શકાય છે અને બિન્નજ્ઞાનથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ઇન્દ્રિયોથી ઉત્પન્ન થતા જ્ઞાનવડે દેહ જાણી શકાય છે. અને આત્મા સ્વસંવેદન સ્વાનુભવવાળા જ્ઞાનથી જાણી શકાય છે.

જીવ અને કર્મનો અન્યોઅન્ય વધ્ય-ઘાતક સંબંધ નથી. એક મરનાર અને બીજો મારનાર આવા સંબંધને વધ્ય-ઘાતક સંબંધ કહે છે. આવો સંબંધ જીવ અને કર્મનો નથી પણ સંયોગ સંબંધ છે. તેથીજ બંને જુદાં પડી શકે છે. પણ એક બીજાના ગુણનો નાશ કરતાં નથી. અર્થાત્ કર્મો જીવના ગુણોનો નાશ કરતાં નથી અને જીવ કર્મના ગુણોનો નાશ કરતો નથી, પણ એક બીજાની સાથે એકરસ થઇને-લેગાં મળીને રહે છે. જીવ અને કર્મમાં પરિણામ થયા કરે છે, તે પરિણામમાં જ્યારે એકબીજાની નિમિત્તતા રહેતી નથી ત્યારે પરસ્પર જોડાઈ રહેલા જીવ અને કર્મનું જુદા થવાપણું થાય છે, અને તેનેજ મોક્ષ કહે છે.

પુણ્યવના જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ આદિ પરિણામ થવામાં, આત્મામાં થતા રાગ દ્વેષાદિ પરિણામ નિમિત્ત કારણ છે, અને આત્માને થતા રાગદ્વેષાદિ પરિણામમાં જ્ઞાનાવરણ આદિ પરિણામ નિમિત્તકારણ છે. જ્યારે પુણ્ય આત્માના પરિણામમાં કારણરૂપ

થતાં નથી અને આત્મા પુણ્યલના પરિણામમાં કારણ રૂપ થતો નથી, ત્યારે આત્મા અને કર્મ બન્ને જુદા પડે છે.

આત્માને આત્માકારે પારણમાયો:—

સ્ફટિકમણિની માફક આત્મા જે જે ભાવો સાથે જોડાય છે, ત્યાં ત્યાં તે તે ભાવે તન્મય ભાવને પામે છે. સ્ફટિકમણિની પાસે લાલ, પીળું કે કાળું જેવું જેવું પુષ્પ રાખ્યું હોય તેવો તેવો તે મણિ દેખાય છે, તેમ આત્માની પાસે જે જે શુભાશુભ નિમિત્તો રાખવામાં આવે છે તેવા તેવા પરિણામે આત્મા પરિણમે છે. આ નિમિત્તો બે પ્રકારનાં છે. એક બાહ્ય નિમિત્ત, બીજું અંતરંગ નિમિત્ત. બાહ્ય નિમિત્તરૂપે પાંચ ઇન્દ્રિયોના શુભાશુભ વિષયો છે. ખરો વૈરાગ્ય જાગૃત થયા વિના આ નિમિત્તો દેખીને આત્મા શુભાશુભ પરિણામો કરે છે, શુભાશુભ પરિણામો ઉત્તરોત્તર બીજાં પરિણામો ઉત્પન્ન કરે છે. શુભપરિણામ રાગનું કારણ બને છે. રાગ પુન્યનું કારણ થાય છે. અશુભ પરિણામ રાગદ્વેષ, મોહ, અજ્ઞાન અને પાપનું કારણ બને છે. આ માટેજ જ્યાં સુધી વિશ્વના તમામ પદાર્થો ઉપરથી જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય આત્મજાગૃતિના બળે પ્રગટ ન થાય ત્યાં સુધી જ્ઞાનીઓ તેવાં નિમિત્તોથી દૂર રહેવા વારંવાર ભલામણો કરે છે; કેમકે સત્તામાં બીજા પડેલાં છે તે દૂર ન થાય ત્યાં સુધી બાહ્ય નિમિત્તો તેને તેના માર્ગમાંથી ચલિત કર્યા વિના રહેતાં નથી.

બીજા અભ્યંતર નિમિત્તમાં સત્તામાં રહેલાં કર્મોનો ઉદય થાય છે તે છે. એટલે સત્તાગત કર્મો ઉદયમાં આવીને નિમિત્તકારણરૂપ થાય છે. તેમાંથી રાગ, દ્વેષ, મોહ, અજ્ઞાન, પુન્ય, પાપ વિગેરે અનેક ભાવોની વૃદ્ધિ કે હાનિ થયા કરે છે.

જહારનાં ઠેટલાંક સારાં નિમિત્તોથી વૈરાગ્ય જાગૃત થાય છે, વિરક્તતા આવે છે, આત્મભાન પ્રગટે છે અને શુભ કે શુદ્ધ કર્તવ્ય તરફ પ્રવૃત્તિ કરવાનું પ્રોત્સાહન પણ મળે છે. તેમજ અંતર્ગત સારાં કર્મોનો ઉદય થતાં પણ જ્ઞાન, ધ્યાન, વૈરાગ્ય, આત્મજાગૃતિ અને ઉત્તમોત્તમ શુભ કે શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ તરફ પ્રયાણ કરવાનો ઉત્સાહ પ્રગટે છે.

આ ઉપરથી એ નિશ્ચય થાય છે કે આત્માના પરિણામ શુભ હોય તો આત્મા શુભરૂપે પરિણમ્યો કહેવાય છે અને જો આત્માના અશુભ પરિણામ થાય તો આત્મા અશુભરૂપે પરિણમ્યો કહેવાય છે, માટે વિદ્વાનોએ-સમગ્ર લોકોએ પોતાને-આત્માને આત્મભાવનાના અભ્યાસમાં વારંવાર જોડવો જોઈએ. તેથી આત્મા શુભ-શુભ ભાવથી પાછો ફરીને આત્માકારે પરિણમી રહેશે. અર્થાત્ આત્માને શુદ્ધ સ્વરૂપમાંજ પરિણમવાથી પરપદાર્થ તરફ પરિણમતો અટકી જઈને તે શુદ્ધ થશે. એકવાર જો આત્મા સર્વથા કર્મથી છૂટો પડે તો પછી ફરીને તે કર્મ સાથે કદી જોડાવાનો નહિં અને શુભાશુભ પરિણામો કરવાના બીજરૂપ કર્મો ન રહેવાથી તેમાંથી પરિણામો ઉત્પન્ન થશે નહિં. સેકાઈ ગયેલાં બીજમાંથી અંકુરા પ્રગટ થતા નથી, તેમ કર્મબીજ બીજી જવા પછી કર્મો ઉત્પન્ન થાય નહિં.

ઉપાદાન કારણુ:—

જેમ દંડ, ચક્ર અને કુંભાર આદિ સામગ્રી તૈયાર હોય છતાં પણ ઉપાદાન-મૂળકારણરૂપ માટી વિના ઘડો ઉત્પન્ન થતો નથી, તેમ મન વચન શરીરની ક્રિયારૂપ સામગ્રી તૈયાર હોય છતાં તેના ઉપાદાન કારણુ વિના કર્મ ઉત્પન્ન થતાં નથી. ઘડો ઉત્પન્ન થવામાં ઉપાદાન કારણુ જેમ માટી છે તેમ કર્મનું ઉપાદાન કારણુ રાગ-દ્વેષની ભલિનતા છે તે હોય તેજ કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે.

કુંભાર જેમ સહકારી કારણુ-સાથે રહી કરનાર મહદગાર નિમિત્તકારણુપણે ઘડો બનાવે છે. છતાં પણ કોઈ વખત કોઈપણ પ્રકારે કુંભાર ઘડામય-ઘડારૂપ થતો નથી. તેમ આત્મા પણ સહકારી કારણુપણે કષાયાદિને કરે છે, છતાં પણ આત્મા કોઈ વખત કષાયાદિ રૂપે થતો નથી.

જે કર્મને કર્મરૂપે જાણે છે અને અકર્મને અકર્મરૂપે જાણે છે તે બધી જાતનાં કર્મો કરવા છતાં એવટે કર્મનો નાશ કરે છે. જેને સત્ય સ્વરૂપનું જ્ઞાન હોય છે તે કોઈ વિકટ પ્રસંગે ત્યાગ કરવા યોગ્ય જાણતોનું અદ્વજ પણ કરે છતાં તે ઘોરા વખત પછી તેનો ત્યાગ કરી શક્યો, કેમકે તેને સત્ય અસત્યનું જ્ઞાન છે. જેને સત્યનું જ્ઞાનજ નથી તે મનુષ્ય તેને દિવકારી જાણીને અદ્વજ કરે

સ્વર્ગ તત્ત્વ રહસ્ય.

લોગવીને કમો છોડે છે, ત્યારે પ્રયત્નનો પુરૂષ લોગ લોગવતો નથી અને નવીન કમો તે લોગને નિમિત્તે બાંધે છે આ બન્ને કાલંતમાં ચઢણ અને ત્યાગની અધિકતા પ્રત્યક્ષ દેખાઈ આવે છે અને તેને તે બંધાં એક બંધાય છે ત્યાં બીજો છૂટે છે.

એક મનુષ્ય પરમાર્થના માર્ગને જાણતો નથી છતાં તે વિપ-
લનું સ્મરણ કે ઇચ્છા કરતો નથી. જે અવસરે જે મળી આવે તેમાં સંતોષ માને છે. તે જીવ આ બધામાં તેમજ પરબધમાં નિર-
સુખી થાય છે. આનું કારણ એ છે કે વિષયોમાંથી વિરક્ત થતું
લાગણીઓમાંજ કોઈ અપૂર્વ ચમત્કાર રહેલો છે કે પરમાર્થ
રફ પ્રવૃત્તિ ન કરવા છતાં વિષયોથી વિરક્ત પડવાના પરિણામ
ને પરમાર્થના માર્ગ તરફ પ્રવૃત્તિ કરનારના જેવું બાવી દેખ
આપે છે.

એક રાગી મનુષ્ય લોગ લોગવતો નથી છતાં દસોવટે ચાલી
રીતે બંધાય છે, બીજો વિરાગી મનુષ્ય પૂર્વના પુન્યોવટે મળી
આવેલા લોગો લોગવે છે છતાં કર્મવટે બંધાતો નથી. આ રીતે
કર્મબંધમાં રાગની મુખ્યતા છે અને કર્મ જોડવામાં વિરાગની
મુખ્યતા છે.

પાંચ પ્રકારના વિષયોને જાણવાથી જ્ઞાની બંધાતો નથી. જે
જાણવા માત્રથીજ કર્મનો બંધ થતો હોય તો દેવગજાની માનવી
ન શક્તિથી ત્રણે લોકને જાણે છે તે પણ બંધાવા જેવોજે, પણ
બંધાતા નથી. જેનામાં જ્ઞાન છે પણ રાગ નથી તે બંધાતો નથી,
પણ જેનામાં રાગ છે પણ જ્ઞાન નથી તે બંધાય છે. અહીં કર્મ
બંધનમાં રાગની મુખ્યતા છે. અજ્ઞાની જીવો હિન્દીયોના વિષયોને
અહંજી નથી કરતા, છતાં પણ કમોથી બંધાય છે. અંકેન્દ્રિયાદિ જીવો
વિષયોને બહુ અહંજી કરતા નથી છતાં શું કમોથી બંધાતા નથી ?
અર્થાત્ બંધાય છે. અહીં કર્મના બંધનમાં અજ્ઞાન તથા નિમિત્ત-
ત્વની મુખ્યતા છે.

જેઓ રાગ દ્વેષથી નિવૃત્ત થયા છે તેને પદ્મજાણીદિ કપાળી
તે નિરૂપયોગી છે. અને જેઓ રાગદ્વેષમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે તેને પણ
પદ્મજાણીદિ કરવાં નિરૂપયોગી છે. જ્ઞાન, તપ, જપ, જ્ઞાન આદિ
કિંવાલો રાગદ્વેષનો નાશ કરવા માટે છે, જે રાગદ્વેષ કપાળી નથી

શુદ્ધભાવ કેમ કરવો ?—

આત્માને શુદ્ધ ભાવમાં લાવવાની ઇચ્છાવાળા જીવોએ પ્રથમ પોતાના મનને પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી ખેંચી લેવું-પાછું હઠાવવું અને તે મનને આત્મામાં નિશ્ચિત કરવા માટે તે કાંઈપણ ચિંતન ન કરે તે તરફ લક્ષ આપ્યા કરવું યા ભ્રમો કરવું. લાંબા વખતના અભ્યાસે મન આત્મામાં લીન થાય છે, સંકલ્પ વિકલ્પો કરતું બંધ થાય છે અને આ બાળુ આત્માનો સાત્તા દષ્ટાપણનો ભાવ પણ મજબુત થાય છે. મન નિર્વિકલ્પ બને છે અને આત્મા પોતાના સ્વભાવમાં સ્થિર થાય છે. આ નિર્વિકલ્પ અને સ્વરૂપરથ દશામાં-અવસ્થામાં પૂર્વનાં બાંધેલાં-સત્તામાં રહેલાં અને ઉદય આ-વેલાં ઈર્ષોનો નાશ થાય છે. આ પ્રમાણે આત્માનો શુદ્ધ ભાવ પ્રગટ કરી શકાય છે.

જે મનુષ્યે પોતાના આત્માને પરમાર્થના માર્ગથી વિચુષ્ઠ કર્યો છે, પાછો હઠાવ્યો છે અને પોતાની શક્તિવડે વિષયોનું દ્રઢતા પૂર્વક સ્મરણ કરવા માંડ્યું છે, તે મનુષ્ય જ્યાં સુધી આવી પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખે છે ત્યાં સુધી સદાને માટે દીન અને દુઃખી થાય છે, તેમજ તેનો આ અને આવતો બન્ને ભવ તે પોતાને હાથેજ બગાડે છે.

એક મનુષ્ય ભોગ ભોગવતો નથી છતાં ભોગ મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. બીજો મનુષ્ય ભોગ ભોગવે છે છતાં તેના ત્યાગને માટે પ્રયત્ન કરે છે. ભોગાંતરાય કર્મના ઉદયને લીધે જીવને તેની ઇચ્છાનુસાર ભોગોની પ્રાપ્તિ થતી નથી તેને લઈને તે ભોગ ભોગવતો નથી પણ તે ભોગવવા માટેની તેનામાં તીવ્ર ઇચ્છા રહેલી હોવાથી તે તેને માટે પ્રયત્ન કરે છે. બીજો મનુષ્ય વિશુદ્ધિ વાળો જન્મીત આત્મા જ્ઞાની પુરૂષ છે. તેને પૂર્વના ગુણ કર્મના ઉદયને લઈને ઉત્તમોત્તમ ભોગની પ્રાપ્તિ થઈ છે અને તેના ઉપભોગ પણ તે લે છે, છતાં તે જ્ઞાની હોવાથી ભોગોનાં દુઃખ-દાઈ પરિણામને જાણતો હોવાથી તેનો ત્યાગ કરવાની ભાવના નિરંતર તેના મનમાં રહ્યા કરે છે અને તેને છોડવાનો પ્રયત્ન પણ કરે છે. પૂર્વનું ભોગાવળી કર્મ ભોગવ્યા વિના છુટતું નથી એટલે તે કર્મ ભોગવીને ઈર્ષો આજ્ઞા કરે છે. અર્થાત્ આ બીજો પુરૂષ ભોગ

વ્યતે મૂકીને જીવત્વ, બંધત્વ, આ બે પરિણામિક બાવો કર્મના ઉદય આદિની અપેક્ષા રાખતા નથી, તેથી તેનાથી કર્મનો બંધ થતો નથી, તે મોક્ષનું કારણ છે.

ઈદ્ર વિષયોનો અનુભવ થવો તે બાહ્ય ઇન્દ્રિયોથી ઉત્પન્ન થતું સુખ છે. અને આત્માનો અનુભવ થવો તે આત્માથી ઉત્પન્ન થતું આંતરસુખ છે. વિષયોથી ઉત્પન્ન થતું સુખ વિનાશી છે. આત્માથી પ્રગટ થતો આનંદ અવિનાશી છે. આ બંને સુખમાં જમીન અને આકાશ જેટલો તફાવત છે, તે જાણીને વિષય સુખનો ત્યાગ કરીને નિરંતર આત્માના અનુભવમાં રહેવા પ્રયત્ન કરવો. વિષયો સંબંધી જ્ઞાન મનુષ્યોને થાય છે તે ઇન્દ્રિય જન્ય જ્ઞાન છે, તે સર્વ પૌણ્ડલિક જ્ઞાન છે. આત્મિકજ્ઞાન તેનાથી ઉલટું છે. તે આત્માથી પ્રગટ થાય છે અને તેનો સંબંધ પણ આત્માની સાથેજ છે. ઇન્દ્રિય-જન્ય જ્ઞાન પણ ચૈતન્ય સ્વરૂપ તો છેજ, જ્ઞાન પુણ્ડલ સ્વરૂપ તો નજ હોય. છતાં તે જ્ઞાનની વિભાવિક પરિણતિ હોવાથી તેની ઉત્પત્તિમાં પુણ્ડલમય ઇન્દ્રિયો કારણ રૂપ છે માટે તેને વ્યવહારથી પુણ્ડલ સ્વરૂપ કહે છે. પાંચ જ્ઞાનમાં મતિ તથા શ્રુત જ્ઞાનને ઇન્દ્રિય જનિત કહેલાં છે માટે આ અપેક્ષાએ વ્યવહારનયે તે પૌણ્ડલિક જ્ઞાન છે. અવધિજ્ઞાનાદિ ત્રણ જ્ઞાન આત્મા અપેક્ષી છે. તે પ્રગટ થવામાં ઇન્દ્રિયોની અપેક્ષા ન હોવાથી તે ત્રણ આત્મિક જ્ઞાન છે. તે ત્રણમાં પણ તાર્કિક રીતે આત્મિકજ્ઞાન તો એક કેવળજ્ઞાનજ છે. જ્ઞાનમાં ભેદ નથી:—

ગાયોનો આપસમાં ભેદ હોવા છતાં પણ દુધમાં ભેદ હોતો નથી, તેમ પુરોમાં ભેદ રહેવા છતાં પણ તેના જ્ઞાનમાં ભેદ હોતો નથી. પ્રાણજ, શત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર ઉત્સાદિ પુરોના અનેક ભેદ હોય છે, છતાં જ્ઞાતાપણાવાળો જ્ઞાનનો સ્વભાવ બધામાં એક સરખો છે. અનંતજ્ઞાનીઓનું એકજ જ્ઞાન છે. તેમની બહારની પુન્ય પ્રકૃતિમાં ફેર હોય છે પણ જ્ઞાનાવરણકર્મ સર્વથા ફર થતાં તે બધાનું જ્ઞાન તો એક સરખું રહે છે.

જંમ દીવાવટે જોવા લાયક પદાર્થને જોઇને દીવો ફર મૂકવામાં આવે is, તેમ જ્ઞાનવટે જાણવા યોગ્ય પદાર્થને કે માર્ગને જાણીને તે જ્ઞાનનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે. અહીં એટલી અપેક્ષા

તેને આ પ્રતાદિ કરવાં તે નકામાં છે અર્થાત્ તે રાગદ્વેષ કરતો ન હોવાથી તેનાથીજ તેનો આત્મા નિર્મળ થાય છે અને નવાં બંધન પામતો નથી. જે રાગ દ્વેષ કરે છે તેનાં કરેલાં પ્રત તપ જપાદિ વૃથા છે, વૃથા એટલે નકામાં એટલા માટે છે કે, રાગદ્વેષના ત્યાગ માટે તો આ પ્રતાદિ કરવાનાં છે, તે રાગાદિનો ત્યાગ તો તે કરી શકતો નથી તો પછી આ પ્રતો તેનું ધારેલું ફળ આપતા ન હોવાથી કયાં તો પણ ન કર્યાં જરોબર છે. અહીં કર્મક્ષય કરવાની મુખ્યતા છે. પ્રતાદિથી પુન્યબંધ થાય તે વાત ગૌણ છે. અપેક્ષાએ પ્રતાદિ કરવા છતાં રાગ દ્વેષનો ત્યાગ કરવામાં ન આવે તો વૃથા કહેલાં છે, નહિંતર પુન્યબંધ તો થાય છે, એટલે પ્રતાદિ સર્વથા નિરૂપયોગી તો નથીજ.

જે મનુષ્ય કોઈ ઠેકાણે રાગ કરતો નથી; તેમજ દ્વેષ પણ કરતો નથી. સર્વ સ્થળે સદા ઉદાસીન બાવ રાખે છે તે પ્રત્યાખ્યાન વડે સર્વ દોષોને ઉત્તંઘી જાય છે. પ્રત્યાખ્યાન એટલે આ વસ્તુના સંબંધમાં રાગદ્વેષ નહિં કરું તેવી પ્રતિજ્ઞા કરવી. તેવો દ્રઢ નિશ્ચય કરવો તે. આવા પ્રત્યાખ્યાનવડે રાગદ્વેષને ઓછા કર્યા છે, પ્રત્યાખ્યાન કરવાની સાથેજ રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરીને ઉદાસીન બાવમાં આવી ગયો છે, અથવા ઉદાસીન વૃત્તિ જે રાગદ્વેષના અભાવવાળી છે તે તેનામાં આવી હોવાથી તે પ્રત્યાખ્યાનની હદને ઉત્તંઘી ગયો છે. પ્રત્યાખ્યાન દ્વારા તેને જે કાર્ય કરવાનું હતું તે થઈ ગયેલ હોવાથી હવે તેને પ્રત્યાખ્યાનની જરૂર રહી નથી-અર્થાત્ પ-અખ્યાલુ કયાં વિના પણ પ્રત્યાખ્યાન કરેલાંની માફક તેનું વર્તન થઈ રહેલું છે, તે મનુષ્ય સંવર બાવમાં રહેલો છે અને કર્મની નિર્મળા કરે છે. તેને પ્રત્યાખ્યાનની શી જરૂર છે ? જે મનુષ્ય રાગી છે તેનામાં સંસારના હેતુભૂત દોષો સદા નિવાસ કરીને રહે છે, પણ જે જ્ઞાની છે-વીનરાગ છે તેની અંદર કોઈપણ દોષો ટકી શકતા નથી. છતાં ઉદયિક બાવ બંધનું કારણ છે પણ પરિણામિકબાવ મોક્ષનું કારણ છે. કર્મના ઉદયથી જે બાવ થાય તે ઉદયિક બાવ છે. મનુષ્યાદિ ચાર ગતિ. ક્રોધાદિ ચારક્રુપાય, ઓરિયેદ આદિ ત્રણવેદનો ઉદય, કૃષ્ણ લેસ્યાદિ છલેસ્યા, મિથ્યાદર્શન, અજ્ઞાન, અસંયમ અને અસિદ્ધત્વ એ એકવીગ ઉદયિક બાવો છે. આનો ઉદય દેવ ત્યારે સામાન્ય રીતે સુદૃઢ પણ બંધ હોય છે, પણ અમ-

સર્વ તત્ત્વ રહસ્ય.

આત્મસ્વરૂપનું ધ્યાન કરવાથી તેને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ શકે તેમ છે.

આ જડ માયારૂપ દેખાતા બાહ્ય જગતને મહાન પુરુષો, અનાત્મિય-ઇન્દ્રિયો સમાન વિનાશ પામનાર જાણીને-જોઈને, સ્થિર આત્મતત્ત્વનું ધ્યાન કરવાવડે મિથ્યાત્વરૂપ પહોંચે, અવિરતિરૂપ નદીઓને, ક્ષયારૂપ અગ્નિને અને લોભરૂપ સમુદ્રને ઓલંધીને નિર્વાણરૂપ શાંતિ સ્થાને પહોંચી જાય છે. તેવા આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થયેલ વીર પુરુષોનો જન્મ થવો અને વિશ્વમાં લાંબો કાળ જીવવું તે સફળ છે.

શુદ્ધ આત્મા સર્વ પદાર્થોમાં ઉત્તમ છે. સ્વ સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત છે, નિત્ય આનંદ સ્વરૂપ છે, કર્મ રહિત છે. સૂક્ષ્મ છે, અર્તોદ્રિય પદાર્થને જાણનાર જ્ઞાનીઓને ગમ્ય છે. એજ પ્રમાણે આ ગ્રંથ બધા ગ્રંથોમાં ઉત્તમ છે, આત્મ સ્વરૂપને જાતાવનારો છે, નિત્ય આનંદ આપનારો છે, નિર્દોષ છે, સૂક્ષ્મવિચારથી ભરપૂર છે અને અનુભવ કરવાથી લક્ષ્યમાં આવી શકે તેમ છે. સંસારથી વિરક્ત થયેલાઓને શુદ્ધસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે આ ગ્રંથ વિશેષ ઉપયોગી છે.

જે મનુષ્ય ચિત્તને નિર્મળ કરીને એકાગ્રતાપૂર્વક આ ગ્રંથ શ્રવણે અને તે પ્રમાણે વર્તન કરવા પ્રયાન કરશે તે ચોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરીને સદાને માટે પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત કરશે.

ઇતિ નવમ શ્રી સર્વ તત્ત્વ રહસ્ય સંપૂર્ણ.

ૐ શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ:

इति श्री तपागच्छिय गच्छाधिपति श्रीमान् मुक्तिजय गणि शिष्यश्रीमदाचार्य विजयकमलस्वरिस्तेपांमुख्यपद शिष्य श्रीमदाचार्य श्री विजयकेशरस्वरिणा संकलितो मुसंरितश्च श्री महावीरतत्त्वप्रकाश नामक ग्रंथः विक्रमीय एकोनविंशतिशतव्यंशीतिवर्षे मार्गशीर्षशुक्लद्वितीयायां नगरे सम्राट्पिंगमन्त्र. भी भ्रमलमंथम्य ज्ञानिगन्तु.

समाप्त.

શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજશ્રી વિજયકેસર સૂરીશ્વર
વિરચીત અપૂર્વ ગ્રંથો.

યોગશાસ્ત્ર	આવૃત્તિ ૪. રેશમી પાકું પુંકું	૨-૦-૦
મલયામુંદરી ચરિત્ર	” રેશમી ” પુંકું	૧-૪-૦
આનંદ અને પ્રભુમહાવીર	” પહેલી ” ”	૦-૮-૦
શાંતીનો માર્ગ	આવૃત્તિ ત્રીજી કાચું ”	૦-૮-૦
નીતિવિચાર રત્નમાલા	” બીજી ” ”	૦-૪-૦
આત્મજ્ઞાન પ્રવેશીકા	” ત્રીજી ” ”	૦-૩-૦
શ્રીધર્મોપદેશ તત્ત્વજ્ઞાન	” ” ”	૦-૧-૦
મહાવીર તત્ત્વપ્રકાશ	” ” ”	૦-૮-૦
આત્મવિશુદ્ધિ	” ” ”	૦-૮-૦
મહાવીર તત્ત્વપ્રકાશ	” ” ”	૦-૮-૦
આત્મવિશુદ્ધિ	{ ત્રણે સાથે રેશમી પુંઠાથી બાંધેલી }	૧-૦-૦
નીતિવિચાર રત્નમાળા		

શ્રીમદ્ મહોપાધ્યાય શ્રી દેવવિજયજી ગણી વિરચિત
અપૂર્વ ગ્રંથો.

શ્રીદેવવિનોદ	આવૃત્તિ પહેલી રેશમી પાકું પુંકું	૧-૦-૦
શ્રીરેખાદર્શન	” ” ” ” ”	૧-૦-૦
શ્રીદેવભક્તિમાલા	” ” ” ” ”	૧-૦-૦

પુસ્તકો મળવાનાં ઠેકાણાં.

- શા. ખોડીદાસ માધવજી ઢે-દેરાસર સામે વડવાળું કેમ્પ.
શા. સદુભાઈ નલકચંદ ઢે-રતનપોળમાં, વામણની પોળ-અમદાવાદ
બાવનગર: શ્રી જીનઆન્માન દ સલા.
બાવનગર: શ્રી જીનધર્મ પ્રતારક સલા.
બી મામાઈ નવનલાસ નલાટી પ્રાનીજ લાઈન મુ-દેડગામ.

